

स्वर्गका खजाना

प्रकाशक—

महर्षी साहित्य-पुस्तक माला
बनारस सिटी ।

५३

संस्कृत

स्वर्गका खजाना

पद्मलाल गुप्त, व्यवस्थापक,
स० सा० पुस्तकमाला कार्यालय,
बनारस सिटी ।

आप स्वयं स्थायी ग्राहक बनिये

अपने मित्रों को भी बनाइए

सस्ती साहित्य-पुस्तक माला

सस्ती पुस्तकों द्वारा सरं साधारणको लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके विषय बढ़िया, और दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐसे कई प्रयत्न करनेवालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी संसार' में न दिखायी दी । एकाध जगहसे ऐसी कोशिश हो रही है, पर

हम दायरे के साथ

कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिये, उनकी दीर्घ काया को देखिये और साथ ही उनका दाम भी

मिलाइए तो आप देखेंगे कि

इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तकें कम दिखायी देंगी । पर कमी है

स्थायी ग्राहकोंकी ।

पर्याप्त ग्राहक मिलने ही हम इतने ही नहीं

१००० पृष्ठ १) रु० में

देनेकी व्यवस्था कर सकते हैं ।

मुद्रक

शिवराम सिंह

नेशनल प्रेस, बनारस कैण्ट ।

प्रस्तावना

हमारे साहित्यमें आज सात्विकी सृष्टिकी बड़ी आवश्यकता है। पारचात्य साहित्यके अन्धानुकरणसे हमारी संस्कृति ण होती जा रही है। भारत—जैसे अध्यात्म-प्रधान देशके लिए यह अत्यंत दुःखका विषय है। जड़वादके लिए यहाँकी मि उपजाऊ नहीं कही जा सकती। लेनिनवादकी अपेक्षा धीवाद ही इस देशमें अधिक स्थायित्व प्राप्त कर सकेगा, यह तयः-स्वतः सिद्ध बात है। श्रद्धा और आस्तिकताको खोकर में मिलेगा क्या ? इनसे वंचित हो जाना मानों अपने मूल-जीवनको खो देना है। अतएव आवश्यकता है, ऐसे सात्विक साहित्यके सृजनकी, जिससे हम अपनी आस्तिकता-मूलक संस्कृतिको सार्वभौमिक बना सकें।

ऐसे साहित्यका आरंभ हो तो गया है पर उसकी गति अभी अत्यंत धीमी है। गुजराती भाषाके सफल लेखक श्रीयुत अमृतलाल सुंदरजी पट्टीयारकी एक पुस्तक 'स्वर्ग नो खजानो' इसी प्रकारके साहित्य-सृजनकी शुभसूचना है। आस्तिकता और श्रद्धाके भावोंकी रक्षा करनेसे मानव-चरित्र कैसा सुसं-पटित हो जाता है इसका बड़ी ही मनोहारिणी शैलीमें लेखकने

अपनी पुस्तकमें विवेचन किया है। साधारण और सरल दृष्टान्तोंके द्वारा ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तोंको लेखकने सफलताके साथ छोटे-छोटे निबन्धोंमें हृदयंगम करानेका प्रयत्न किया है, जिसमें वह सफल भी मलीभाँति हुआ है। दृष्टान्त सचमुच हमारे हृदयोंके भीतर सीवे बाणकी तरह चुभ जाते हैं। परम-हंस रामकृष्णदेव दृष्टान्तोंके ही द्वारा आध्यात्मिक सिद्धान्तोंकी विवेचना किया करते थे।

मेरे स्नेह-गात्र बा० मुकुन्ददासजी गुप्त बी० ए० में इस पुस्तकका हिन्दीमें अनुवाद करके इस दिशामें एक अच्छी सेवा की है। अनुवाद साधारण रीतिसे अच्छा हुआ है। मूलग्रन्थमें हिन्दी-कविताओंके भी यत्र-तत्र कुछ अवतरण दिये गये हैं। अनुवादक महोदय यदि उन अवतरणोंको ज्यों-का-यों उद्धृत न करके उन्हें उनके शुद्धरूपमें दे देते तो अच्छा होता। आशा है, आगेके संस्करणमें इसका तथा भाषा-सम्बन्धी दो-चार त्रुटियोंका संशोधन वे कर देंगे।

हिन्दी-भाषा-भाषी जनतासे मेरा अनुरोध है, कि वह इस पुस्तकको अवश्य अपनावे।

त्रियोगी हरिः

स्वर्गका खजाना

१

जैसे प्रकार शृंगार किया हुआ घोड़ा बारातके घोड़ोंके साथ
मस्तीसे चलता है, परन्तु पीछे उसे बदबूदार तबेनेमें
मच्छरोंके साथ रहना पड़ता है; तुम्हारी भी
आचरण न सुधारने पर वैसी ही
हालत होगी

ईश्वरके कृपापात्र अद्भुत शक्तिशाली एक महान भक्तराज
संगवशात् ऐसा मनोरंजक दृष्टान्त देते थे जिसका सब लोगों
पर पूरा असर होता था। उन्होंने एक बार हरिजनोंकी मंडलीमें
कहा कि बारातके घोड़ोंमें सुनहला साजवाला दंभी घोड़ा
जाचता है, क्या इसे तुमने देखा है ? इस समय उसके पाजेबकी
झंकार, उसके कलगीकी शोभा, उसके गर्दनका आकार,
उसके कानोंकी तेज़ी, उसके पीठपरका सुन्दर ज़ीन, उसपर
रेशमी फूलके घुंघरुओंकी झनझनाहट और उसकी हाव-भाव-
पूर्ण चाल, यह सब बहुतही मनोमोहक तथा देखनेही लायक
होता है; किन्तु यह सब थोड़ीही देरके लिए होता है। घटे दो-
घंटेमें जब घोड़ा बारातसे खाली हो जाता है, तब इसी घोड़ेको
पीछे माँझियों और मच्छरोंसे घिरे हुए बदबूदार थंधेरे
तबेलामें जाना पड़ता है। इसी प्रकार माइयो ! हमारा धर्म,

हमारा मान, हमारी नम्रता व सुशीलता, हमारी नाचपाटी,
हमारे सेठानिओंकी चटक-मटक, हमारे श्रीमठोंकी शेरों,
हमारे श्रमलदारोंका क्रोध, हमारे युवकोंका मिजाज़, बुढ़ोंकी
बड़बड़ाहट, सुशिक्षित बहनोंकी कोमलता, विद्यार्थियोंकी
उच्छृङ्खलता, हमारे राजाओंका मौज उड़ाना और भूठा बड़प्पन
दिखानेके लिए आत्म-श्लाघायुक्त ऊपरी धूमधाम, यह सब कब
तक चलेगा ? और किस काममें आयेगा ? इसका तो ज़रा
विचार करो ! पानसे रंगे हुए तुम्हारे लाल होठकी लाली
कितनी देर तक रहेगी ? तुम्हारे उच्च कोटिके धीड़ियोंका धुआँ
कहाँ तक जायगा ? तुम्हारे सेंट और अतरकी सुगंधि तुम्हारे
जीवनपर क्या असर डालेगी ? रूपवान बचानेका मुँह
पोतनेका तुम्हारा पाउडर कितनी देर तक टिक सकेगा
तुम्हारी अंगूठीके हीराका प्रकाश कहीं तक पहुँच सकेगा
तुम्हारी तीव्रगामी गाड़ियाँ कितनी दूर तक दौड़ सकेंगी ? तब
तुम्हारी लाडली स्त्रियोंका हाथ-भाथ कब तक काम आयेगा
इसे तो ज़रा विचारो ! भाइयो ! याद रखो, यह सब श्रृंगार
किये घोड़ोंके समान थोड़ीही देरका है और इसी प्रकार यो
अन्त तक रह जाओगे तो पीछे नरकमें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि
जिस प्रकार घोड़ा थोड़ीही देरके लिए धारातके लिए सज
जाना है उसी प्रकार तुम्हारी जिन्दगी भी थोड़ीही देरकी है
उस परम रूपालु परमात्माने कृपा करके हमें बहुत प्रकार
सुविधायें दी हैं । ध्यान रखो कि इसका अनुचित उपयोग
न हो, और यदि ध्यान नहीं, रखोगे तो जिस प्रकार धारात
खाती होनेपर घोड़ेको तबेलमें जाना पड़ता है उसी प्रकार
नरकमें जाना पड़ेगा । इतना ही न

यदि हम अपने उत्पन्न करने वाले, आयुष्य, आरोग्यता, धन-धान्य, सुख तथा अपार शक्ति देनेवाले परम कृपालु सय-शक्तिमान् निष्पक्ष न्यायी महान् प्रभुको मुलाकर अन्त तक अहंकारमें पड़े रहेंगे तो इन सब सुखोंके बीचमें भी इस जीवनमें ही अपने मनकी नीचतासे हमें नरक भोगना पड़ेगा। इससे भाइयो! इस प्रकार जीवित रहतेही नरक न भोगना पड़े, इसके लिए प्रभुके मार्गमें रहकर ऐसा कार्य करो जिससे प्रभुकी कृपा प्राप्त हो सके। प्रभु-प्रदर्शित मार्गका अनुसरण करके ऐसा कार्य करो जिससे प्रभुकी कृपा प्राप्त हो सके।

२

सबके साथ स्वतंत्रता पूर्वक उदार हृदयसे व्यवहार करना और यथासाध्य उसे निभा लेनाही तुम्हारा कर्त्तव्य है

एक जिज्ञासु गृहस्थने किसी महात्मासे पूछा—महाराज ! मेरा जीवन सुधर सके, प्रभुके मार्गमें चल सकूँ, अपने भाई-पुत्री सहायता कर सकूँ, हृदयको दिवासा मिल सके, मधन-रत्नता पूर्वक पचाव किया जा सके और सब वर्ग, सब धर्म, देश, काल और सम्प्रदायोंमें जिसका प्रयोग हो सके वा धर्मका सबसे उत्तम नियम कीजना है? महाराजने कहा : सब करना सबसे उत्तम नियम है। यह सबके पातन करने का सरल नियम है। यह ऐसा नियम है जिसका कि सब यत्निमें प्रयोग किया जा सकता है और इससे अपना और सबके दोनोंका भला हो सकता है, इतनाही नहीं, यह दूसरे-तृतीयोंकी सहायता बिना हो सकता है। इसलिये सब करना सौत्तम कार्य है।

ययं कंष्ट सहो, प्रभुके लिए अपने स्वार्थका भी अर्पण कर दो और तपका हेतु यही है कि आत्मा-परमात्माकी एकता करके भगवत्का तथा ईश्वरका कर्तव्य पालन करनेमें अपना मन लगाओ। इस प्रकार करनेका तथा इसके साथ दूसरे और भी उत्तम कार्य करनेको मैं तप कहता हूँ और ऐसा व्यवहार करना संसारके प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। यह मनुष्य-मात्रका सामान्य धर्म है। इस प्रकार अपने मनको रोकनेके लिए न मनकी आवश्यकता है, न दूसरोंकी सहायताकी। न शरीरको परिश्रम ही करना पड़ेगा और न इसमें बहुत ज्ञानकी ही आवश्यकता है। बाहरी साधनोंकी सहायता बिना भी मनको रोकनेका अभ्यास किया जा सकता है। इससे महान्मागण कहते हैं कि तप करना अर्थात् मनको घशमें करना धर्मका सर्वोत्तम नियम है।

इतना जानकर अब तुम्हारे जानने योग्य बात यह है कि तुम्हारा तप कौनसा है? तुम किस प्रकार मनको रोक सकते हो? इसके लिये एक महान् भक्तराज महाराज कह गये हैं कि यदि तुम्हारा साला लुब्धा हो तो अपने मनकी मारकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, यह तुम्हारा तप है, यदि तुम्हारा भाई नालापक है तो भी उसे निमाते जाना तुम्हारा तप है। स्त्री देह हाथकी जीमवाली हो तथा कजीया करनेवाली हो तो भी उसके कड़ुये वचनको सुनकर कुछ न कहना तुम्हारा तप है। लड़का यदि नशा खानेवाला हो और बार बार तुम्हें हेरान करता हो तो उसपर क्रोध न करनाही तुम्हारा तप है। तुम्हारा पड़ोसी डाह करनेवाला हो और तुम्हें देखकर जल भरता हो तथा बिना कारण जहाँ तहाँ तुमपर धोली बोलता हो तो भी उससे पैर न करके उसके साथ दण्डुत्व रखना तुम्हारा तप है,

तुम्हारा सम्झोदार निर्यल हो तो भी दिना न कर उसे निमाले
 नाही तुम्हारा तप है, नौकरके अनाड़ी होनेपर भी यथा-
 आप्य उसकी जीविका न मारनाही तुम्हारा तप है। पृथु मा-
 आपका आचार विचार पसन्द न होनेपर भी उन्हें प्रसन्न रखना
 तुम्हारा तप है। और संसारकी विविध प्रकारकी उपाधियोंके
 बीचमें रहकर भी मनमें समता रखना और परमात्माके साथ
 तार न टूटने देनाही तुम्हारा तप है। इसलिए भाई ! बाहर
 अग्निकी धूनी न तापकर मनमें समता रखनेका तप कला-
 सीखो। यह तप करना किस प्रकार सीखा जा सकता है, क्या यह
 तुम्हें मालूम है ? संत कहते हैं कि मन जब लोभमें पड़ जाय,
 उस समय इस प्रकार विचारना चाहिये कि प्रभु दाल रोटी
 देता है तब मैं अधम क्यों करूँ ? ऐसा सोचकर लोभमेंसे मन-
 को पीछे खींचनाही तप है। मन जब क्रुद्ध हो जाय तब विचारना
 कि मेरा कितने लोगोंसे सम्यग्धही है ? फल सपेरे तो मुझे घर
 जाना है, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगेंगे तब
 किसलिए मैं घुराई करूँ ? इस प्रकार क्रोधमेंसे मन फेरनाही
 तप है। इस प्रकार जिन जिन विचारोंमें या तुल्य विषयोंमें
 मन जाय वहाँसे उसे लौटाना और समता रखकर प्रभुके मार्ग
 में चलनाही तप है। इससे भाई ! प्रभुने तुम्हें जिस स्थितिमें
 रखा हो उसी स्थितिके अनुकूल होकर उसमेंसे आनन्द-लो-
 इससे परमकृपालु ईश्वर तुम्हारा तप स्वीकार करेगा और
 यदि समता रखने तो गृहस्थाश्रमके जंजालसे मुक्त होकर इसी
 जीवनमें शांति पा सकोगे और मृत्यु होनेपर प्रभु मोक्ष देगा।
 इससे भाइयो ! जैसे हो वैसे सबको निभा ले जाना सीखो,
 क्योंकि यहो सर्वोत्तम तप है और यही ईश्वरकी इच्छा है।

३

प्रथम थड़चनों को सहकर भी भक्त बनो, समय आनेपर
अनुकूलता अपने आपही प्राप्त हो जायगी

बहुत से मनुष्य कहने हैं कि यदि मुझे थोड़ासा भी पैसा मिल जाय तो मैं हाय हाय छोड़कर एकान्तमें भजन करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि लहका बड़ा हो जाय और सब समझ ले तो मैं शांति पूर्णक भजन करूँ, कुछ कहते हैं कि मेरी माँ या बाप रोगग्रस्त हैं, इन्हें कुछ फुरसत हो, तब मैं एकान्त में भजन करूँगा। कुछ कहते हैं कि हमारा गाँव ही खराब है, वहाँके मनुष्य सुलसे भजन ही नहीं करने देते, कुछ न कुछ धाधा डाल देने हैं, इसलिए जब मैं किसी तीर्थमें जाऊँगा तब एकान्तमें भजन करूँगा, कुछ लोग कहने हैं कि भजन करनेका तो बहुत मन करता है किन्तु करूँ क्या? मेरा धंधा इतना खराब है कि एक मिनटकी भी फुरसत नहीं मिलती और काम ऐसा है कि छोड़ भी नहीं सकता। कुछ कहने हैं कि हमारे घरके लोग इतने खराब हैं कि उनकी कुछ बात ही मजबूत पड़े, थोड़ा देर भी सुप-बाप बैठने नहीं देते, घरे! सुलसे रांटी भी नहीं खाने देते, तब भजनकी तो बात ही जाने दो! कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मौकरी ऐसी खराब है कि तोबा! ऊपर आँख ही नहीं उठती, इसका और उपाय ही क्या है। बहुधा ऐसा मन होता है कि घड़ी दो घड़ी सत्संग करूँ, किन्तु नतीज ऐसा फूटा है कि अषत्तर ही नहीं मिलता, इससे जब भजन करनेका समय मिल सके, इस प्रकारकी मौकरीकी लोजमें है किन्तु जब तक पता ही नहीं लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी देर है, ज़रा और वृद्ध हो जाऊँ तो भजन

आदि करूंगा। क्या जाने पृथ्वी होनेका परधाना मिलही ग
हो। कितने लोग कहते हैं कि भजन ध्यान करनेकी तो मे
बड़ी इच्छा है किन्तु ऐसा गुरु ही कहाँ है जो मुझे सच्चा मा
देगा सके। ऐसे महात्माकी तलाशमें हूँ और वह जब तक
नहीं मिलता तब तक घरमें बैठा हूँ। कुछ लोग कहते
करता तो बहुत कुछ है किन्तु जीव ऐसा अभागा है कि इससे
कुछ होता नहीं, कोई महात्मा छुपा करके यदि एक प्याल
पिला दे तो काम हो जाय, नहीं तो मुझसे तो कुछ हो
जाना नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमारे जैसे लोग जवन
भजन आदि नहीं करते तब तक मुझसे भी सत्संग में नहीं
जाया जायगा। मन तो बहुत चाहता है कि सत्संग करूँ तो
अच्छा हो और समझता भी हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है
किन्तु मुझे तो अपना पोर्झेशन (मर्त्तवा) न संभालना पड़ता
है। कुछ कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इससे
कुछ नहीं कर सकता, यदि शरीर अच्छा होता तो सबकुछ
कर सकता था, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो पेटकी
शय हाय पड़ी रहती है तो भजन कहाँसे करूँ। मेरा तो पेट
ही परमेश्वर है, इससे पेटकी बात बताओ पीछे भजनकी
बात करना।

माइयो! परम कृपालु, प्राणदाता, अन्नदाता और मोक्ष
दाता सर्व शक्तिमान् महान् ईश्वरका भजन करनेमें बहुत
लोग पीछे रहने हैं और इस प्रकार कोई न कोई बहाना
निकाला करते हैं, किन्तु एक महात्मा कह गये हैं कि सर्वशक्ति
मान् महान् ईश्वरका भजन करनेमें इस प्रकार बहाना करना
भूरे मनकी निर्धलता सूचित करता है, यह हमारा आलस्य
रखो कि सब प्रकारकी अनुकूलता

मनेपर भजन करना न हुआ है और न आगे होगा, क्योंकि न संसारमें आयसे व्यय बहुत अधिक है। फिर यदि सब प्रकारकी अनुकूलता मिलनेपर ही भजन किया जाता तब तैयारी और दुस्वियोंका क्या हाल होता? वे किस प्रकार जन कर सकने? इन सब बातोंपर विचार करनेसे पता चलेगा कि भजन करनेका आधार बाहरकी अनुकूलतापर ही है बल्कि आन्तरवृत्तिपर है। यदि ऐसा नहीं है तो देखो कि तुम्हारे मित्रोंमें और ग्राम वासियोंमें ऐसे बहुतसे लोग जिन्हें सब प्रकारकी अनुकूलता है, किन्तु उनमें से कितने लोग भजन करते हैं? कहो कोई भी नहीं। यदि अनुकूलतासे ही भजन हो तो ऐसा क्यों होता? भाइयो! भजनका सम्बन्ध स्वकाश से नहीं है, बल्कि अंतःकरणके लगनसे है। जिसका शीघ्र जाग्रत है, जिसने प्रभुकी महिमा समझा है, प्रभुप्रेमके प्राकर्षण से खिंचा गया है और जिसके अन्तरमें ईश्वरीय मानन्द भर गया है वह फांसीके तल्लेपर खड़े होनेपर भी भजन कर सकता है, वह ममकती हुई अग्निके बीचमें भी भजन कर सकता है और कालके मुँहमें पड़कर भी भजन कर सकता है, किन्तु जो बहाना निकाला करते हैं, जो आलस्य पनकर पड़े रहते हैं और जिन्हें अपनी आत्माकी परवाह नहीं है उन्हें चाहे लाख रुपया दिया जाय, लाख आयुष्य मिले, लख तन्दुलमिती मिले, सब महात्मा मिल जायें, सब प्रकारके अनुकूल साधन मिल जायें और इन्द्रासनभी मिल जाय तो भी वे भजन नहीं कर सकने, और यदि कभी सब प्रकारकी अनुकूलता मिलनेपर भजन करें भी तो इसमें उनकी बहादुरी ही क्या है? अदृष्टियोंके रहने हुए भी जो भजन करता है उसीकी बहादुरी कही जा सकती है, इससे याद रखो कि उपरोक्त

प्रकारकी यदि बाधाएँ पड़ें तो ये तुम्हारी कसौटी हैं और ऐसी कसौटीमेंसे उत्तीर्ण होनेपर ही सर्व शक्तिमान् महान् ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होता है और उसके प्रसन्न होनेपर ही अनुकूलता मिलती है, इससे अनुकूलता आनेकी घाट न देखकर बाधाओंके रहने हुए भी यथाशक्ति मंजन करो, इससे समय आनेपर सर्वशक्तिमान् परम कृपालु महान् ईश्वर अपने आपही अनुकूलता देगा क्योंकि, भक्तोंका कल्याण करनेके लिये वह प्रतिज्ञायुक्त है, इससे बाधाओंपर ध्यान न देकर भक्ति करनेमें लगे रहो ! भक्ति करनेमें लगे रहो ।

४

रांनी सूरत ऐसा मुँह बनाकर हरिकी सेवामें जायाँ

नहीं जा सकता

मेलामें जय जाना होता है तब गहने पहनकर और प्रसन्न बदन होकर लोग जाते हैं, धारातमें जय जाना होता है तब जामा पहनकर श्व आदि लगाकर बड़े ठाठ घाटसँ जाते हैं, नाटकमें जाना होता है तो आई ग्लास, दुर्बिन, पंखा, नाटककी पुस्तक आदि लेकर खूब सुसज्जित होकर जाते हैं, किसी बड़ी पार्टीमें जाना होता है तो 'भडकीला' कपड़ा पहनकर और हँसते हुए जाते हैं, श्वसुराल जाना होता है उस समय भी घर राजाके समान बनकर जानेका मन चाहता है और यदि किसी राजा महाराजासे मिलनेके लिये जाना होता है उस समयकी तो बात ही मत पूछो ! उस समयका आनन्द तो व और ही होता है, किन्तु आश्चर्यका विषय यह है कि

सदा आनन्दस्वरूप सर्वशक्तिमान् अनन्त ब्रह्माण्डके नाथ
न ईश्वरसे मिलनेके लिये जाना होता है तब विशेषतः
सुरत बनाकर उनके पास जाते हैं। यहाँ दुखोंको
गेनाया करते हैं, और दरिद्रता ही घटाया करते हैं और
हार माननेके बदले मन बिगाड़ बिगाड़कर क्षणिक स्वाधर्मकी
धन्तुपें माँगा करते हैं किन्तु याद रखो कि ऐसा करना
न ही बुरा है, ऐसा करना अधूरा धर्म है, ऐसा करना एक
तरफ से ईश्वरका अपमान है और ऐसा करना हमारी
शायकी है, क्योंकि ईश्वरने हमारे ऊपर जो अनन्त उपकार किये
उनके बदलेमें उसके जीवोंकी सेवा न करके और उसने
हमें अपार सामर्थ्य दिया है उसका उपकार न मानकर
जो उसके पास दुखसे रोया करते हैं, यह हमारी नाला-
मी बतानेके बराबर है, इतना ही नहीं, यह बहुत बड़ा अधर्म
है। बड़े ही दुखकी बात है कि बहुतसे भक्त भी ऐसा ही
या करते हैं क्योंकि वे जानते नहीं कि हरिकी सेवामें रानी
त लेकर नहीं जाना चाहिये। एक महात्मा जी नीचे लिखे
नुसार कह गये हैं:—

जब मैं बालक था और प्रथम पाठशालामें घेड़ा था तब
मेरे पढ़ने जाना अच्छा नहीं लगता था। किन्तु मेरी माँ मुझे
प्रदेशी पाठशाला भेजती, इससे मैं घरसे रोता हुआ ही
कलता था, पर जब मैं पाठशालाके पास पहुँच जाता था
तब चुप हो जाता था, याँवें धो डालता, नाक साफ करता,
तायें ठीक कर लेता, मुँह पोछ डालता, और पाठशालेमें
प्र प्रकार जाता मानों मैं रोया ही नहीं है, क्योंकि गुरु जीके
स सते हुए नहीं जाना चाहिये। यदि गुरु जी जान जायें,
तब इका रोता हुआ आया है तो क्रुद्ध हों और रोनेके लिये;

दो एक तमाचा मी लगायें और लड़के हँसी उड़ायें वह अलग
 इससे वधपि मैं छोटा था और मुझे पढ़ने जाना अच्छा न
 लगता था तोभी गुरु जीके पास रोता हुआ मैं कभी न
 जाता था । अनन्तर दूसरा दृष्टान्त मैंने यह देखा कि तीन स
 यपकी मेरी एक छोटी बहन थी, यह जब रोती तो मैं उस
 यह कहता कि देख बहन, बाबूजी आये, अब धुप होजा । बा
 जीके सामने रोना नहीं चाहिये । यदि तुम्हे रोते हुये देखा
 तो बाबूजी समझेंगे कि यह लड़की तो मूर्ख है और तु
 अपनी लड़की नहीं कहेंगे । युद्धिमान लड़की क्या क
 रोती हैं ? बश्माश लड़के रोया करते हैं, अब जरा तू हँस
 और बाबूजीसे पूछ कि क्या लाये हैं । इस प्रकार कहने
 यह बालिका शर्मा जाती और रोना बन्द करके हँसती हुई त
 तुलना कर घोलती हुई बाबूजीके सामने जाती । इसके पश्चा
 तीसरा दृष्टान्त मैंने यह देखा कि जिस समय मेरे बाधा मरने ल
 तय सब लोग आ आ कर उनसे पूछने लगे कि "बाधा कैस
 तपीयत है ?" उस समय ये श्वास भी अच्छी तरह नहीं
 सकते थे तो भी कठोरतासे दृढता पूर्वक ये कहते कि "म
 अच्छा है, सोच मत करो ।" मैंने कहा—मुझे ऐसा लगता
 कि आपको भीतरसे दुख हो रहा है तब आप अच्छा है क
 कह रहे हैं ? इसपर उन्होंने कहा कि मेरा दुख तुम लोग
 थोड़े ही न सकते हो ? जो उपाय किया जा सकता है जो
 रहा है और जो होना होगा वह होहीगा तब मैं तुम्हें व्यर्थ त
 लौफ क्यों दूँ ? गोकके साथ ऊफ़ और हाय हाय है ही,
 जो कोई अच्छे विचारसे भेंट करनेके लिये आये उससे
 हँसकर बात करने दो । दुश्मनपर क्रोध किया जाता है,
 मित्रोंपर नहीं ? इस प्रकार ये कह रहे थे कि उनके

पुराने मित्र तबीयतका हाल पूछनेके लिये आये । उन्हें आने हुए देवकर, गरीरमें बल न होनेपर भी परिश्रम करके ये धीरे धीरे स्वाटपर बैठ गये और बहुत ही आनन्द पूर्णक उनसे मिले । इस समय ये अपना सब दुःख भूल गये और उनके चेहरेकी रंगत ही बदल गयी । इसके छोटे ही घण्टे बाद उनका स्वर्ग वास हो गया किन्तु अन्त समय तक उन्होंने किसीको दुःखी नहीं किया और न अपना आनन्द मनाने वाला स्वभाव ही छोड़ा ।

माइयो ! यह सब देखकर मुझे मान्यम पड़ता है कि संसारमें जहाँ देखो लोग अपने को सुखा दिखानेका ही प्रयत्न करने हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो तमाचा मारकर अपना मुँह लाल रखते हैं । इतना ही नहीं, छोटे छोटे यज्ञ भी पिताके सामने रोने हुए शर्माने हैं, गुरुजीके सामने रोने सकुचाने हैं और आसन्नमृत्यु रोगी भी "मुझे कोई रोग नहीं है" यह दिखानेका प्रयत्न करता है, किन्तु अकसोस कि सब शक्तिमान, अनंत ब्रह्माण्डके नाथ, अखंड आनन्दस्वरूप, परम कल्याणकारी, मोक्षदाताके पास जानेके समय हम अपनी सुरत रोनी बना लेते हैं और यहाँ रोना ही रोने हैं, यह कौनसा धर्म है ? यह हरिजनोंका कौनसा लक्षण है ? कल्याणका यह कौनसा मार्ग है ? अरे ! ज़रा विचार तो करो, कि रोनी सुरत बनाकर प्रभुके पास जाना प्रभुको प्रसन्न करनेका उपाय है या प्रभुसे विमुख होनेका । याद रखो कि दुःखका रास्ता नरकको जाता है और मुँह तो दुःखनके सामने बिगाड़ा जाता है, कुछ मित्रोंके सामने नहीं । अतएव ता, प्राणदाता, मोक्षदाता, जगदकर्त्ता देवीके देव, कल्याणकारी, महान् ईश्वरके सामने कुछ मुँह नहीं बिगाड़ा जाता । इससे माइयो ! ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके लिए सदा आनन्द

रहना सीधो धीर पेसा उपाय करो जिससे सदा
में रह सकें ।

५

एक महात्मा कहते कि जीते हुए मृतके सदृश क्यों रहते हो !
मृत होकर भी जीवित रहो

एक भोले भाले भक्तने किसी शानीसे पूछा—महाराज !
बहुत दिन हुआ हमारे गांवमें एक महात्मा हो गये हैं । बहुत
लोग कहते हैं कि वे मरकर जीवित हुए थे, और इसके
पश्चात् वे सबसे कहते कि भाइयो ! जीते हुए क्यों मरते हो !
किसलिए आत्मघाती होने हो ! सच्चा अनुमर्ष प्राप्त करना हो तो
मरकर फिर जीवित हो । भाइयो ! मरकर जीवित हो । इस
प्रकार वे सबसे कहते । हे महाराज ! यह बात क्या सत्य है ?
क्या जीवित रहकर भी मरा जा सकता है ? और क्या मरकर
पीछे जीवित हो सकते हैं ? यह कैसे हो सकता है ? मैं तो
नहीं समझता कि पेसा होता होगा, रुपा करके इसका मेरा
मुझे समझाइये ।

यह सुनकर भक्तने कहा—हाँ भाई ! उस महात्माजी
बात सत्य है और यही हरिजनोंका लक्षण है, और जब पेसा
हो तभी समझना चाहिये कि जीवन साधक हुआ क्योंकि
मरकर जीवित होनेपर ही अंतःकरण पवित्र होता है और
अंतःकरणके पवित्र होनेपर ही ईश्वरका साक्षात्कार हो
सकता है । भाई ! जीवित रहते हुए भी मृतका अर्थ यह है
कि जिस प्रकार मुर्दा कुछ कर नहीं सकता, उसी प्रकार उत्तम

मनुष्यावतार पाकर और अनुकूल साधन मिलनेपर भी यदि अपना कर्तव्य पालन न किया जाय तो वह जीते हुए भी मरनेके समान है। मुर्दा जिस प्रकार पराधीन रहता है उसी प्रकार जो कोई निष्कारण पुरुषार्थ नहीं करता और दूसरेपर बोझके समान होकर पड़ा रहता है, वह जीवित रहते हुए मरेके समान है। मुर्दा जिस प्रकार शीघ्र घराब हो जाता है और उसमेंसे दुर्गन्धि निकलने लगती है, उसी प्रकार इस जगतमें आकर जो अपने विकारोंको भाई पशुओंमें फैलाते हैं वे जीते हुए भी मरेके समान हैं, मुर्दा जिस प्रकार किसीका उपकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार ईश्वर कृपासे अनुकूल साधन होने हुए भी जो प्रभुके लिए दूसरेका उपकार नहीं करते वे जीते हुए भी मुर्देके समान हैं, और मुर्दाका जिस प्रकार ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार सर्व-शक्तिमान परम कृपालु नाथके नाथ ईश्वरका ज्ञान प्राप्त न करके जो ध्यर्थकी हाय हायमें अपना अमूल्य जीवन नष्ट करते हैं वे जीते हुए भी मुर्दाके समान हैं। इससे महात्मा लोग कहते हैं कि जीते हुए भी मुर्दा मत बनो, और शास्त्र कहता है कि आत्मघाती मत हो; किन्तु योगयासिष्ठमें वसिष्ठ महाराज भगवान रामचन्द्रजीसे जैसा कहते हैं और श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवान भाग्यशाली अर्जुनसे जैसा कहते हैं वैसे ही मरकर जीवित हो अर्थात् जैसे प्रभु रखे वैसे रहो। जिस स्थितिमें तुम हो उस स्थितिके धर्मका पालन करो। यदि कोई काम तुम्हें अच्छा न लगता हो तो भी उसे अपना कर्त्तव्य समझकर प्रभुके लिए करो और छोटे बड़े काम, यश अपयश लाभ हानि आदिकी ओर मत ध्यान दो, बल्कि अपना कर्त्तव्य और प्रभुको देकर काम करते जाओ।

इस प्रकार अपना स्वार्थ-त्याग कर जो कर्त्तव्य समझ
और प्रभुके लिए ही कार्य करेगा, वह मरकर जीवित हुआ
कहा जायगा। जिस प्रकार मुर्दाको काम-क्रोधादि विषय
नहीं होते और मानापमानका ध्यान नहीं होता उसी प्रकार
आसक्ति रहित होकर, अहंभाव छोड़कर, हमारा तुम्हारा भ्रम
फलकी इच्छा त्यागकर जीवनका कर्त्तव्य पालन करने
लिए और प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए ही जो कार्य करेगा
है वह मरजीवा (मरकर पुनः जीवित हुआ) कहा जाता है।
मुर्दाको काँड़ीके साथ निर्दयतासे कसकर बाँधा जाय
भी उसे दुख नहीं होता और यदि कोई उसे इत्र लगा
बढ़िया कपड़ा पहनावे और फूल चढ़ावे तो भी उसे क
सुख नहीं मिलता, इसी प्रकार सुख दुख जो एक सम
समझता है वही मरजीवा कहा जाता है। मुर्दाको किसी
प्रशंसा करने या गाली देनेपर जैसे हर्षविवाद नहीं होता वै
ही संसारकी तुच्छ वस्तुओंमें जो रागद्वेष नहीं रखता
उसे ही मरजीवा समझो। मुर्दाके पास उसके सगे-संबन्ध
रोंके कलकलार्य या छाती पीटने तो भी वह जैसे अपना पराक्रम
नहीं मानता और न उसके मानमें बाधा पड़ने और बन्द
छूटनेसे वह अपनी विजयपर फूलता है, वैसे ही संसारके विवि
ध बाजीमें अपनी हारजीतके समय भगवद् इच्छाके अर्थ
होकर जो समता रखता है उस हरिजनको शानीगण म
जीवा कहते हैं। मुर्दा जिस प्रकार स्वभावसे ही पशुपक्षी
पंचमहाभूतका भोग हो जाता है, उसी प्रकार हरिजन
जीवन स्वभावसे ही परमार्थके लिए होता है, इससे शा
में उसे मरजीवा कहा गया है। मुर्दा जिस प्रकार अपने लिए
कोई भी कार्य नहीं करता उसी प्रकार जा भक्त अभिम

हकर अपने सघ कर्मोंको प्रभुको अर्पण कर देता है उसे लोग मरजीया कहते हैं-और जैसे मुर्दासे जीव अलग कर ईश्वरके पास जाता है वैसे ही इस संसारके जंजाल रहकर भी जिसका जीव मायासे विलग हो ईश्वर भगवत् कर रहता है उसे महात्मा गण मरजीया कहते हैं । यदि सार-सागरको पार करना हो, घीरासीके फेरामेंसे टकारा पाना हो, और अखंड आनन्दरूप अनंत-ब्रह्माण्डके धकी सेधामें रहकर अनंत काल तक मोक्षका सुख भोगना हो तो जीवित रहते मुर्दाके समान न बनो, बल्कि रहकर जीवित हो अर्थात् मरजीया होकर रहो । जो ऐसा करता है वही महात्मा है, उसीका जीवन सार्थक है, वही जीवनका कल्याण करनेवाला है और वही ईश्वरका कृपापात्र । इससे भाइयो ! मरजीया बनो, मरजीया बनो ।

६

भक्तोंके सदा आनन्दमें रहनेका कारण

मैंने देखा है कि भक्तोंके चेहरेपर एक प्रकारका आनन्द प्रकाशमान रहता है, उनके मनमें विशेष प्रकारकी उत्तमता होती है, उनके हृदयमें शान्ति रहती है, ईश्वरीय व्यापारणसे उनका जीव भीतरसे उछला करता है और संसारसे बहुत ही स्वतंत्रता पुर्यंक, समाशीलता से और उदारता पुर्यंक व्यवहार करते हैं, इतनाही नहीं, जहाँ हमें दुःख का दाढ़ दिखायी पड़ता है वही वे धर्मके बल सदा आनन्दमें

स्वर्गका खजाना

रह सकते हैं क्योंकि—भक्तिमार्गका यह मुख्य सिद्धान्त है। हरिजनोंको भगवद् इच्छानुसार रहना चाहिये अर्थात् जिस प्रकार प्रभु रखे आनन्द पूर्णक रहना चाहिये; अपनी स्थिति संतोष रखना चाहिये और इस संसारको ही स्वर्ग समझना चाहिये; क्योंकि सदा आनन्दमें रहना और इस संसारको ही स्वर्ग समझना, भगवद् इच्छाके अधीन होनेका फल है, या भक्तोंका धर्म है और शास्त्रकथित भक्तोंका लक्षण है, इससे भक्तोंको सदा आनन्दमें रहना चाहिये।

भक्तोंका यह धर्म, शास्त्रकी ऐसी आज्ञा तथा महात्माओंका ऐसा उपदेश होनेसे भगवद् इच्छाके अधीनस्थ जागृत जीव कभी भी दुखी नहीं रह सकता। वह कभी भी सर्वशक्तिमान प्रभुसे शिकायत नहीं करेगा और अपनी स्थितिमें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, वह संतुष्ट रहेगा। प्यारासे भी प्यारा ब्रह्माण्डके नाथको सामने देखकर और उसके आनन्दमें मस्त होकर उस तो सदा आनन्दमें ही रहना चाहिये, क्योंकि जो प्रभुमय जीव होता है वह तो अपने प्रभुमें ही सर्वस्व देखता है। उससे बाहर देखनेकी उसे फुरसत या आवश्यकता ही नहीं होती। वह तो प्रभुके सौंदर्यमें ही तल्लीन रहता है, अपने प्रभुके बह्वर्णमें ही मग्न रहता है, अपने प्रभुके अविनाशीत्वमें ही आश्चर्यान्विन बना रहता है, अपने प्रभुके सर्वव्यापकत्वमें ही सब कुछ देखता है, अपने प्रभुकी कृपाके भाण्डारमें ही अपर कल्याण समझता है, अपने प्रभुकी इच्छाके अधीन होनेमें ही अपने जीवनको गार्थक दुःखा जानता है और सन्निदास परमात्मामें ही अपना आनन्द देखता है; इससे प्रभुके अतिरिक्त और कुछ उसे दिवादी नहीं पड़ता, इतना ही नहीं, जो

सारका दिन होता है वहाँ उसकी रात्रि होती है अर्थात् व्यावहारिक लोग जिन दिवसोंमें या जिन कामोंमें लगे रहने हैं उन दिवसों या कामोंमें उसे कुछ मतलबती नहीं रहना और जब सारकी रात्रि होती है तब उसका दिन होता है अर्थात् आत्म-ज्ञानके गंभीर तत्वोंमें जहाँ व्यावहारिक लोगोंकी दृष्टि नहीं पड़ती वहाँ उसका ध्यान जमा रहता है। ऐसी उल्लेखधारणावाले भक्तगण यदि आनन्दमें रहें तो गवीनताही क्या है ? यदि तुम्हें भी सदा आनन्दमें रहना हो तो धर्मका पल रखकर और धर्मके नियमोंका पालन करके प्रभुमय होना सीखो ।

७

हम अपने देहसे बहुत कम पाप करते हैं, किन्तु मनमें पापके विचार भरे रहते हैं इससे सच्चा आनन्द नहीं पा सकते ।

एक मले मानसने किसी संतसे पूछा कि महाराज ! बहुत दिनोंसे मैंने इस देहसे किसी प्रकारका भी पाप नहीं किया है, किन्तु तब भी मेरे मनको आनन्द क्यों नहीं मिलता ? भक्तोंके चरणोंके जो शक्ति होती है वह शक्ति मुझमें क्यों नहीं है ? निष्ठाओंके हृदयमें जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम मेरे हृदयमें क्यों नहीं है ? निष्ठाप मनुष्योंका मन निःशक हो जाता है वैसा मेरा मन क्यों नहीं होता ? और भक्तगण अपना अहमत्व भूलकर परमार्थमें ही लग जाते हैं, वैसा मुझसे क्यों नहीं होता ? यह सुनकर संतने कहा—माई ! तुम्हारा पाप अभी गया नहीं है इससे ऐसा होता है । तुमने शरीरसे होनेवाले पापोंको

छोड़ा है किन्तु अभी मनके पापोंको कहां दूर किया है! अमानसिक स्थितिके पापोंको कहां छोड़ा है? तुम अब कि जीवकी हिंसा न करते होगे, चोरी या व्यभिचार न करते होगे, झूठ न बोलते होगे, जूआ न खेलते होगे, शराब न पीते होगे, किसीके साथ मारपीट न करते होगे तथा अन्य प्रकारके छपंच न करते होगे, यह सत्य है, किन्तु इसमें कौनसी नवीन है? ऐसे पाप तो अधम लोगही करते हैं। तुम्हारे समान भक्त कुछ ऐसे बड़े पाप नहीं करते। तुम्हारे समान उत्तम संस्कार तथा साधनवाले मनुष्य ऐसे पाप न करें तो इसमें उन्नत घडप्पन नहीं कहा जा सकता। तुम्हें तो इससे भी अधिक करके दिखाना चाहिये क्योंकि तुम धर्मपथमें आ गये हो और अपना तथा जगतका कल्याण चाहते हो, तुम अच्छा हुआ समझ सकते हो और प्रभुमय होना चाहते हो, इससे तुम्हारा कर्त्तव्य बड़ा है, उत्तरदायित्व बहुत है क्योंकि तुम देवोंके देववंशकिमान महान् ईश्वरका प्रेम-पात्र होनेकी, अनन्तकालमें मोक्षका सुख प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हो, इससे प्रभुको तुम्हें किसी विशेष प्रकारका भोग चढ़ाना चाहिये।

यह भोग कैसा है? इस भोगका अर्थ यह नहीं है कि बहुतसा धन छुटा दो, इस भोगका अर्थ यह नहीं है कि घरकी चीजें बेचकर तीर्थ करो, इस भोगका अर्थ यह नहीं है कि कामकाज छोड़ दो, न यही अर्थ है कि स्त्री-वशोंको संभोग दो और इसका न यही अर्थ है कि गुदड़ी पहन लो, बल्कि भोगका अर्थ केवल इतना ही है कि जिस प्रकार शरीर पाप करनेसे बचाते हो उसी प्रकार मनको भी बचाव अपने आचरणोंको सुधारो और ऐसा उद्योग करो कि तुम्हें

जीव स्वयंशक्तिमान प्रभुमें लगा रहे। यह सब अन्तःकरणकी पवित्रतामें होना है और मनमें उठनेवाले बुरे विचारोंमें बचनेमें हो अन्तःकरणकी पवित्रता होनी है। इसमें बंधू द्वारा होनेवाले बाहरी पापोंको छोड़नेमें परचाय तुम्हें जो कुछ करना है यह यह है कि बार बार मनमें ध्यानवाले बुरे विचारोंसे बचनेका प्रयत्न करो। तुम अथ शरीरमें पाप नहीं करने यह बात सत्य है, किन्तु मनमें कितने पाप करने हो, इसकी कुछ खबर है? तुम नियमानुसार बड़ी धारों नहीं करते, किन्तु इस प्रकार छोटी छोटी धारियाँ बहुत करने हो जिसकी हमें खबर ही नहीं पड़ती। इसमें तो जरा विचारो! तुमने अनीति तो शायद एक आध किया होगा अध्याय न किया होगा, किन्तु अनीतिसे विचारोंके साथ तुम कितना भ्रम कर रहे हो? इसको तो जरा सोचो! तुम मारपीट नहीं करते किन्तु तुम्हारे मनमें मोक्षके विचार कितने उदय हुआ करते हैं? इसमें तो जरा देखो! तुम स्वयं किसीकी बुराई नहीं करने किन्तु दूसरोंसे बचाकर अपने मनमें कितने विचार भरे रहते हो। और शास्त्रमें निशिद्ध कही हुई चीजें खाते तुम न खाते हो किन्तु उन्हें ब्रह्मके लिये तुम्हारा मन कितना लालायित रहता है? और इसके लिये सब कामोंको छोड़कर मन ही मनमें कितनी दीह धूप मचाने हो? इस पर तो विचार करो! यदि इनपर विचार करोगे तो पता लगेगा कि ऐसे मनको शांति न मिले तो कोई अखरजकी बात नहीं है। यदि तुम इस प्रकार अपने हृदयको खोजता सीखोगे तभी समझमें आयेगा कि मनुष्य पापका कार्य बहुत कम करने है पर पापका विचार बहुत किया करने है, इसीसे धर्मरक्षकमें पड़े रहते हैं। इससे भाइयो! यदि सच्ची शान्ति

पाना हो, आत्मिक आनन्द लेना हो, पवित्र जीवनकी खूब
देखना हो, सत्य ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना हो और हरिकी
सेवामें रहकर मोक्षका सुख लेना हो तो जिस प्रकार बाहरी
पापोंका त्याग करने हो उसी प्रकार अंतरके पापके विचारोंमें
कम करनेका प्रयत्न करो। ऐसा उद्योग करो जिससे
पापके विचार कम हों।

८

हमारी परीक्षा लेनेके लिये ही प्रभुने इस दुनियामें ललचाते
वाली वस्तुएँ उत्पन्न की हैं

यदि इस संसारमें मनुष्योंकी कसौटी ही न हो तो ठस
और पोला सब एक समान हो जाय और ऐसा होनेपर अच्छे
खराबका मूल्यही क्या रहेगा ? ऐसा न होने देनेके लिये परम
कृपालु प्रभुने अपने भक्तोंको चढ़पन देकर आगे बढानेके
लिये - इस संसारमें उनकी अनेकों प्रकारकी परीक्षा रखा है
क्योंकि हम देखते हैं कि यदि लोग स्ट्रेटपर लिखनेके
हुकड़ेकी पेन्सिल लेने जाते हैं तो उसे चुनचुनकर लेते हैं
और अघेलेकी हड़िया भी ठोंक बजाकर घेते हैं, गाय घोड़े
आदि हम खरीदते हैं तो उसे अच्छो तरह देखमाल लेते हैं
और नये लड़कोंकी - और नौकरोंकी भी पहले परीक्षा करा
ही उनपर यथायोग्य विश्वास किया जाता है। जब इतना
छोटी छोटी वस्तुओंके लिए इतनी जांच पड़ताल की जाती
तब हरिकी सेवामें अनंतकाल तक, मोक्षसुख भोगनेके लिए

श्री जुमिली नागरी गंधार पुस्तकालयका खजाना

दाकानेर

ते समय क्या परीक्षा न ली जायगी ? अवश्य ली जायगी ।
 वह परीक्षा चाहे जितनी कठिन हो, उसे मनुष्योंको भुगतना
 पड़ेगा, अखंड आनन्द प्राप्त करनेके लिये कितनाही दुख
 यों न सहन करना पड़े उसकेलिये वह कोई बड़ी बात नहीं
 । किन्तु परमात्मा अतिशय दयालु है, उसने अपने भक्तोंके
 लिये कोई भी कठिन परीक्षा नहीं रखा, केवल इतनाही जानना
 चाहता है कि लड़का चोर है या नहीं ? उसकी परीक्षा लेनेके
 लिये माँ बाप परावर पैसे स्थानोंपर जहां उसकी नज़र पड़सके
 पैसा अथवा और कोई साधारण वस्तु रख देते हैं । यदि उस
 पैसेको लड़का न ले या लेकर माँ बापको दे दे तो वह सच्चा
 समझा जाता है, और उस पैसेको माँ बापको लीटानेपर, वे
 उसका विश्वास करके हजारों व लाखों रुपयेका माल उसे
 सौंप देते हैं और अंतमें अपना सर्वस्व उसे सौंप देते हैं ।
 उसी प्रकार हम सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्माण्डके नाथ अखंड-
 सच्चिदानन्द परम रूपालु परमात्माके लड़के हैं । उन्होंने हमारी
 परीक्षा लेनेके लिये जगतमें मोहक वस्तुएँ पैदा की हैं, यदि
 हम इन मोहक वस्तुओंसे लुब्ध हो जायेंगे तो अनंतकालके
 मोक्ष धामका अलौकिक सुख त्याग देना होगा । क्योंकि
 जिस प्रकार माँ बाप चोरी करनेवाले लड़कोंका और
 सेठ चोरी करने वाले नौकरोंका विश्वास नहीं करते
 उसी प्रकार मायामें लिपटजाने वाले लोगोंका प्रभु भी
 विश्वास नहीं करता । भाइयो ! सावधान हो जाओ कि ऐसी
 चोरी न होने पाये, क्योंकि बहुत देरतक हैरान होनेपरही ऐसी
 चोरीसे थोड़ी देरके लिये तुम्हारे विकारोंको उत्तेजन मिलेगा
 किन्तु जिस प्रकार अग्निमें घी डालनेसे वह बुझती नहीं बल्कि
 और भी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार विकारोंसे तृप्ति नहीं हो

स्वर्गका खजाना

सकती बलिक तृष्णाकी आग पड़ती जाती है और वह भी ब तक ! अन्त नरक तक । अब धिचार करो कि प्रभुके घरकी ख करनेसे क्या मिलता है ? यदि मनको दृढ़ नहीं रखोगे अ मायासे लुब्ध हो जाओगे तो जीभ, आँख, पैर, मस्तिष्क अ हृदय भी बिगाड़ना पड़ेगा । इससे पहले तृष्णाकी आग पि भंभायात, तब मानसिक दुख, तब शरीरके रोग और अंत शरीर नरकके दुःख भोगना पड़ेगा, और तुम्हारे परीक्षा लिये उपस्थितकी हुई वस्तुका यदि खराब उपयोग नहीं करो तो स्वर्गका अमृत, देवोंके राजा इन्द्रका इच्छितफल देने वाल कल्पवृक्ष और सदाकालके लिये मोक्षधामका सुख, स तुम्हारेही लिये है । इससे थोड़ी देरतक रहनेवाली मायात धीजोंसे लुब्ध न होकर सर्व शक्तिमान महान् ईश्वर परीक्षामें उत्तीर्ण होनेका प्रयत्न करो ।

६

प्रभु कहते हैं कि यदि मेरी सेवामें आना चाहते हो तो अपने दुश्मनोंका भी भला करो ।

बहुतसे मनुष्य ऐसा समझते हैं कि अपने कुटुम्बसंयों कर्त्तव्यका पालन कर देनेसेही हमारा कार्य समाप्त हो जाता । इससे अधिक हमसे होही क्या सकता है ? इतनाही हो जा तो बहुत है । इनसे आगे बड़े हुए लोग अपने मित्रों, साधित तथा गरीबोंकी रक्षा करनाही अच्छा समझते हैं, । इससे आ बड़े हुए लोग अपनी जाति तथा अपने गाँवकी भलाई कर

चाहते हैं। इनसे आगे बढ़े हुए लोग अपना देश, अपना राज्य तथा अपने धर्ममें सुधार करना चाहते हैं और इनसे भी जो आगे बढ़े हुए रहते हैं वे संसारका और प्राणिमात्रका भला करना चाहते हैं, किन्तु विचार भूमिमें तथा शब्दरचनामें दूर तक पहुँचे हुए लोग भी नहीं जानते कि अपने दुश्मनोंके साथ किस प्रकार वर्तना चाहिये। मैंने देखा है कि संसारको क्षार मानकर योगी हो जाने वाले लोग भी अपने दुश्मनोंको क्षमा प्रदान नहीं कर सकते। "आत्मघ्नत् सर्वभूतेषु" सिद्धांतको माननेवाले लोग भी अपने अपमान करने वालोंको क्षमा नहीं कर सकते। बड़े बड़े टीका लगाने वाले तथा लम्बी लम्बी कंठी माला धारण करनेवाले भक्त भी अपने घुरा चेतनेवाले मनुष्यको क्षमा नहीं कर सकते और त्यागी घैरागी भी अपने विरोधीको घानोंको सहन नहीं कर सकते। ऐसे प्रसंगोंपर वे ऐसे शब्द बोल बैठते हैं जो उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि मनुष्य बहुत सी चीज़ें छोड़ सकता है किन्तु मानकी इच्छा और अभिमानको अन्ततक नहीं छोड़ सकता। किसी न किसी रूपमें यह रही जाता है, इससे और बहुत बहुतसी धनुओंका त्याग करनेपर भी अधिकांश मनुष्य अपने शत्रुओंको क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अपने मानको नीचे नथाना पड़ना है और अपने अहमत्वको दबा देना पड़ता है। जबतक पूर्ण घैराग्य तथा पूर्ण प्रेम न हो तबतक ऐसा होना बहुत बठिन है, और जब तक ऐसा न हो, तबतक समझना चाहिये कि हमारा सब धर्म अधूरा है। शत्रुओंको क्षमा प्रदान करना सबसे अंतिम तथा सर्वोत्तम धर्म है। इससे जबतक इस धर्मका पालन न किया जा सके तबतक समझना चाहिये कि अभी मानकी इच्छा गयी नहीं है, अभी अभिमान गया नहीं है और हमारेमें अभी सच्चा

साड़ी तो ले आये हो किन्तु रोज़ पहरनेकी सोलीका बंद करी है ! मीनाकारी कामवाला नया घाघरा तो आया किन्तु पुराने एक धुंधलू टूट गया है उसे नहीं टकाते बनता ! और प्रतिदिन अंगूर, अनार आदि आता है, क्या कभी मेरे गाँव पैदाहोनेवाले लाल लाल बेर या बडबड भी मँगाया है ! और मैं तो कहनाही भूल गयी कि पान बहुत खा गयी इससे गान सूज आया है, उसके लिए तो दूधा मँगाओ । यह सब कुछ तो करते ही नहीं हो और कहते हो कि आनन्दसे रहो, आनन्दसे रहो ! किन्तु आनन्दसे रहूँ कैसे ? न कहों जा सकती हूँ न आ सकती हूँ, न मनमाना खा पी सकती हूँ, यहाँ तो सब बातें नियमसे बँधी हुई हैं, इनका कैसे पालन करूँ ! आपसे विवाह करके मैं तो भंभटमें फँस गयी ! यह सब सुनकर राजा बहुत दुखी होते और कहते कि इस मूर्ख अभागिनीको तो देखो ! इसके भाग्यमें जूठा टुकड़ाही लिखा है । इसे मैं ऊपर बहुत चढ़ाना चाहता हूँ किन्तु यह अपनी जातिपर गये बिना रहती नहीं । इसकी सेवा टहलके लिए मैंने एक शाहजादी रख दिया, इसपर इसने कहा कि मैं इसे नहीं चाहती । इसको घातें न तो मैं कुछ समझ सकती हूँ और न इसमें चाहती हूँ । मेरे पास तो मेरी जातिवालीको रखो । इसके लिए बहुमूल्य तथा नया कपड़ा लाता हूँ और उससे पुराना कपड़ा गरीबोंको दे देनेके लिए मैंने कह दिया है । तब उसने कहा कि हाय ! ऐसा अच्छा कपड़ामी क्या गरीबोंको दिया जाता है ! इसे तो मैं रखूँगी । हे ईश्वर ! इसे तो दरिद्रता दुख और मेरी भूल को जगनाही अच्छा लगता है । मेरी इच्छाके विरुद्ध अपनी तबानुसार चलना इसे अच्छा लगता है, यह मेरा उपकार

ही, मान सकती। मैं क्या करूँ ? इस प्रकार राजा दुखी
 ते, इससे दिन दिन उनका प्रेम कम होता गया।

मादयो ! आप भी इसी भिखारिके समान आचरण करते
 । राजाकी छुपासे जिस प्रकार रानी बनी थी उसी प्रकार
 हीरासी लाख प्राणियोंमें उत्तम जो मनुष्यावतार है वह
 आपको मिला है। उस रानीको जैसे सुन्दर महल मिला था
 वैसेही आपको संसार मिला है। उस रानीको जिस प्रकार
 हीरेका हार और सेवाके लिए बहुत पिदमतगार मिले थे
 उसी प्रकार आपको अनंत सामर्थ्य तथा सेवा करनेके लिए
 परमशुपालु ईश्वरने अनेकों प्रकारकी शक्तियाँ दी हैं, किन्तु
 इन वस्तुओंके लिए राजाका उपकार माननेके बदले वह रानी
 बनी हुई भिखारिन निष्कारण अपने मनमें दुखी रहा करती
 थी और अपने पास बहुमूल्य धन्युत्थोंके रहते हुए भी छोटी
 वस्तुएँ मांगती थी, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वरने
 अद्भुत बलवाली इन्द्रियाँ दी हैं, महाशक्तिवाला मन दिया है,
 नवीन प्रह्लाण्ड रच सकनेवाली बुद्धि दी है और ईश्वर
 तक पहुँचकर ईश्वर-स्वरूप हो सकनेवाला आत्मिक बल
 दिया है, इसके लिए ईश्वरका उपकार माननेके बदले और
 इन दिव्य शक्तियोंका उपयोग करनेके बदले मुझके सद्गुरु मुँह
 बनाकर रोते-रोते ईश्वरसे हम कहने हैं कि मुझे धन कम
 क्यों दिया है ? मेरे लड़केको लड़का क्यों नहीं देता ? मुझे
 मान क्यों नहीं मिलता ? मेरा कहना लोग क्यों नहीं मानते ?
 मेरी इच्छा अनुसार कार्य क्यों नहीं होता ? मेरी लड़की माँही
 क्यों है ? और मुझे अजीर्ण हुआ है वह क्यों नहीं दूर होता ?
 यह सब नहीं होता तो मैं आनन्दसे कैसे रहूँ ? मादयो !

अभागे जीवका स्वभाव तो देखो ! जीवन दिया यह ब
अलग रह गयी, उत्तम मनुष्यावतार दिया यह घात मूल ग
आपके आँखोंके सामने लैकड़ों मनुष्य मर गये, किन्तु आप
अब तक जीवित रखा यह उपकार न माना; कृपा का
लड़का दिया, उसे जीवित रखा, उसका विवाह आदि कि
इसकी कुछ घातही नहीं है और उसे लड़का नहीं हुआ।
आपपर बड़ा दुख पड़ गया ! दुनिया का मज़ा तो देखो
मनुष्योंके मनकी निर्वलता तो देखो ! और आप अपने धर्म
कितने विमुख हैं, इसपर तो ज़रा विचार करो ।

इस दुनियामें कितने मनुष्य रोगी अपंग और भित्ता
हैं ! कितने दोषी हैं, कितनेही दासताकीसी स्थितिमें हैं
कितनेही मूर्ख हैं, और कितनेही लोग पागल हैं । इसपर त
थोड़ा विचार करो ! कृपाकर इन सब आफतोंसे ईश्व
आपको बचाये हुए हैं । उसने इज्जत मान दिया है, आवश्यक
कतानुसार रोज़गार दिया है, शरीरको सुख दिया है, जीवनकी
आवश्यक वस्तुएँ दी हैं, और आप उसे भूल गये हैं, उसका
उपकार नहीं मानते, उसके पास रोनाही रोया करते हैं, और
उसकी आज्ञा विरुद्ध ही आचरण करते हैं । अरे ! इस प्रकारके
दुखोंमें पड़े रहने तो आप सीमापर कब पहुँचोगे ! भावो
तथा यहनो ! याद रखो कि आपके दुखोंमें से निवृत्तानये प्रति
शत इसी प्रकारकी अपनी मूर्खतासे उत्पन्न किये होते हैं,
और अकसोस कि अपने पवित्र धर्मको छोड़कर अलंङ्घ्य आनंद
स्वरूप मदामंगलकारी सच्चिदानन्द-स्वरूप ईश्वरको विसारकर
तथा अनंत सामर्थ्यवाला और अनंत शक्तिके सर्वधशाली
पवित्र आत्माके बलको भुलाकर कपोल-कल्पित तुच्छ रोना

में ही अपना अमूल्य जीवन गँवकर देने हैं ! चौरासी
तक फेरा स्वीकार कर लेते हैं और बार बार दुश्मनों को
रण करके नरकमें जानेके लिए परवाना ले लेते हैं। ऐसा
होने पाये इसके लिये हे हरिजनों ! बार बार ईश्वरका
स्वीकार मानकर सदा आनन्दमें रहना सीखो ! सदा आनन्दमें
रहना सीखो !

११

जो बाजी लगाकर दौड़ता है और जीतता है उसीको पुरस्कार
मिलता है, केवल मार्गमें खड़े रहनेवालेको कुछ नहीं
मिलता, इसी प्रकार भक्तिमें भी जो बीचमें लटका
रहेगा उसे नहीं बल्कि जो आगे बढ़ेगा उसे
ही पुरस्कार मिलेगा

भाइयो ! पुरस्कार लेना तो सबको अच्छा लगता है ।
पुरस्कार किसको अच्छा नहीं लगता ! पुरस्कार मिलनेमें
मान है, उसमें दूसरोंकी अपेक्षा अपना शौर्य दिखाना पड़ता
है, उसमें जो लगाकर काम करके अपने बलसे आगे बढ़ता
पड़ता है, उसमें जीवन सुधारनेकी कुञ्जी है और उसमें अपने
भाई बहनोंको ऊँचे चढ़ानेका हुनर है । इससे पुरस्कार हमारी
प्यारी वस्तु है; क्योंकि यह हमारे परिश्रम और प्रभुकी कृपाका
फल है । पुरस्कारमें कुछ ऐसी खूबी है कि सबका मन ललचा
जाता है कि हमें भी कुछ इनाम मिले, किन्तु इनाम कब मिलता
है, इसकी भी क्या खबर है ! जब बाजी जीतकर दूसरोंसे

आगे बढ़ जाते हो और दूसरोंकी अपेक्षा अधिक परिश्रम करते हो तभी पुरस्कार मिलता है, जब पुरस्कार देनेवालेको विश्वास दिला दंते हो कि हम पुरस्कार पाने योग्य हैं तभी मिलता है, जब बाजी जीतकर और प्रभुको साध रखकर निर्भय हो अंतरके बलसे सत्य मार्गसे कार्य कर सको तभी पुरस्कार मिल सकता है। बिना परिश्रम किये पुरस्कार नहीं मिल सकता। संसारके साधारण पुरस्कारके लिए जब इतना करना पड़ता है और उसका इतना मूल्य समझा जाता है तब भाइयो ! विचार तो करो कि शांतिके समुद्र, हानके भण्डार, आनन्दस्वरूप अनन्त ब्रह्माण्डके नाथका पुरस्कार कितना बहुमूल्य होगा ! और उसे लेनेके लिए हमें कितना अधिक परिश्रम करना चाहिये। पर्व आदिके दिन प्रार्थना करनेके लिए मन्दिरमें जाते हैं और उसके बाद पलवाड़ों तक उधर भाँकते तक नहीं, इससे कहीं सर्वशक्तिमान प्रभुका पुरस्कार मिल सकता है। कुछ श्लोक या पद रटकर पढाये हुये सुगानोंके सदृश बिना उसका अर्थ समझे हुए पढ़नेसे भावके भूसे ईश्वरका पुरस्कार नहीं मिल सकता। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासीको मन्दिरमें जाकर थोड़ी देर तक हरिकथा सुन आनेसे एवं एक कानसे सुनकर दूसरे कानसे निकाल देनेसे अन्तर्यामी प्रभुका बड़ा पुरस्कार मिल नहीं सकता। स्वायंभू अथवा कुछ कारणवश कुछ रुपया खर्च करके लोग लहर लेते हुए हवा घाने जाते हैं उसी प्रकार पैसेके जोरसे दो चार स्थानोंकी यात्राकर आनेसे कहीं प्रभुका इनाम नहीं मिल सकता। आठवें पंद्रहवें दिन फुरसत मिले तब मनको ठिकाने करनेके लिए घड़ी दो घड़ी मत-मतांतरसे भरे हुए सत्संगमें जाकर दो आनेसे कहीं निरंजन, निराकार, सर्वव्यापक सर्व

तबान् ईश्वरको इनाम नहीं मिल सकता, और फुल ग्राम या शकी या बाहरी धर्मकी परंपरागत रीतिके अनुसार भक्तिके बाहरी आडंबरोंके करनेसे परमहपालु पवित्र पिता सच्चिदानन्द परमात्माका अलौकिक इनाम कहीं भी मिल नहीं सकता, इससे भाइयो ! यदि भक्तिकी बाजीमें आगे बढ़ना हो और सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका पुरस्कार लेना हो तो सच्चे भावसे तथा पूर्णफलपूर्वक प्रभुके मार्गपर धीरे-धीरे आगे बढ़ो, इससे इस संनारी पुरस्कारोंसे करोड़ों गुना बहुमूल्य पुरस्कार प्रभु स्वयंही तुम्हें देंगे ।

१२

प्रभुके मार्गपर सदैव चलनेका और प्रभुके जीवनमें जीनेका अर्थ क्या है ?

भाइयो ! शास्त्र और महात्मा कहते हैं कि धर्मही प्रभुका मार्ग है और इस दुनियामें तथा स्वर्गमें जितने प्रकारके सद्वर्ण हैं तथा इन सद्वर्णोंमेंसे उत्पन्न होने वाले जितने भी शुभ काम हैं वे सब प्रभुके पास जानेंकी सीढ़ी हैं । जैसे सत्य, प्रत्यक्ष, दयाद्विद्या, दान, तप, पवित्रता, दया, ज्ञान भक्ति, धैर्य, योग, निष्कामकर्म, इन्द्रिय-निग्रह, और परमार्थ आदि बहुत प्रकारके सद्वर्ण तथा उनमेंसे उत्पन्न होनेवाले ईश्वरीय स्नेहके उत्तम फल जैसे पाठशाला, धर्मशाला, देवालय, दयाशाला, कृप, शाला, अनायाधम, गौशाला, कलाकौशल विधानके स्कूल, व्यापार बढ़ानेके साधन, गरीबों तथा दुखियोंको सहायता देनेके कार्य और जगतमें भाईधारा बढ़ानेके जितने भी प्रकारके

राम, पुत्र सदृश कैसे आशापालक, पतिस्वरूप कैसे स्नेहमय, राजा प्रजाके कैसे शुभेच्छुक, माईके स्थानपर माइयोंसे कैसा प्रेम रखने वाले, योद्धारूपमें कैसे बहादुर, शीघ्र रूपमें गुरुमें कैसा पूज्यभाव रखने वाले, बाल समयमें कैसे निर्दोष, रूखसूरत, और आदर्शवान, मित्रतामें कैसे सहृदय, अपने नौकरोंका कैसा भला करने वाले, पिता होने पर पश्चोपर कैसा चात्सल्यभाव रखने वाले, एक पत्नीमतका कैसा सच्चा पालन करनेवाले, ध्वनपर कैसे दृढ़ रहनेवाले, छोटी दण्ड देनेमें कैसे तत्पर, महात्माओंकी सेवा करनेमें कैसे तत्साही एवं जीवनका प्रत्येक कर्तव्य कैसी उत्तमतासे पालन करनेवाले थे। इसे समझकर तथा इसी प्रकार दूसरे अवतारोंकी ओरका उनमें चरित्र देखकर तथा उनका रहस्य समझकर भी प्रकार उत्तम धर्मके मार्गमें पवित्र रीतिसे अपना जीवन जीनाही प्रभुमय जीवन जीना है। माइयो ! याद रखो कि प्रभुकी रीतिसे प्रभुमय जीवन व्यतीत किये बिना, केवल इच्छासे ही कुछ होना जाना नहीं है, इससे यदि मोड़ दृष्टि हो तो प्रभुके मार्गमें चलने प्रयत्न करो।

वैद्यकशास्त्र आयुष्य पढ़ानेके लिए, पाँचशास्त्र जिन्दगी, पढ़ानेके लिए; खेतीबारीकी विद्या जिन्दगीको, सहायता देनेके लिए व्यापारकी कला जीवनको सुखी करनेके लिए और जंगलमें दूसरी सब विद्यायें मनुष्य जातिको सुखी करनेमें सहायता पहुँचानेवाली हैं। इतना ही नहीं, तन्दुरुस्ती विभागके लोग कहते हैं कि रास्ता, घर साफ़ रखो, गंदगी मत रखो; सर्दी गर्मीसे बचो; आलस्य मत करो, भोजनोपरांत परिश्रम मत करो, विषयोंके गुलाम मत बनो, पेट साफ़ रखो, माथा ठंडा रखो, हाथ पैर गरम रखो, कसरत करो, छोटे-छोटे जंतुओंसे बचो, नियमपूर्वक अच्छे पदार्थ खाओ, पूरी नाँदसे सोओ कपड़ा, शरीर साफ़ रखो, अशुद्ध वायुसे बचो, ऋतु-ऋतुका फल खाओ, उद्योग करो तथा वैद्यकके नियमोंसे चलो। इस प्रकारकी शिक्षा देनेवाली हजारों पुस्तकें हैं। राज्यके बहुतसे कानून बने हुए हैं, बहुतसे प्रकारके हथियार तथा साधन हैं और लाखों विद्वान इसी प्रकारका ज्ञानका प्रचार करनेके लिए भी भिन्न-भिन्न प्रकारसे कार्य कर रहे हैं। भाइयो ! यह सब किस लिए कर रहे हैं ? इस जगतमें किस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए, यह केवल बतानेके लिए ही। येशू ये सब बहुतही आवश्यक वस्तुएँ हैं क्योंकि जीवनसे ही सब कुछ है, जिन्दगी रहनेसे ही सब सुख भोग जा सकता है, जिन्दगी रहनेसे ही परमार्थ और धर्म किया जा सकता है। जीवित रहनेपर ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और सभी मोक्ष भी मिल सकता है। इससे जीवनको सुरक्षित रखनेके नियमोंका ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है; किन्तु याद रखो कि चाहे हम कितने ही दीर्घायु

वो है, हो। इसे, कभी

मौ मूलना न चाहिये, इससे जिन प्रकार सुखपूर्ण जीवित रहनेकी विद्या सीखने हैं उसी प्रकार आनन्दसे मरनेकी भी विद्या हमें सीखना चाहिये, क्योंकि कमी न कमी मरना तो निश्चित है ही। तब मौत सुधारना क्या आवश्यक नहीं है? शास्त्रोंमें कहा है कि यदि मौत बिगड़ जाय तो चौरासी लाखके तारमें पड़ना होता है, यदि मौत बिगड़ जाय तो किया कराया। ष मिट्टीमें मिल जाता है और यदि मौत बिगड़ जाय तो रकमें जाना पड़ता है। पुनः शास्त्रमें यह भी कहा है कि मृत्यु समय जैसी मति होती है वैसीही गति मिलती है, इससे मौत सुधारना एक बहुत ही आवश्यक बात है, तभी हम खते हैं कि बहुत ही कम मनुष्य अपनी मौत सुधारनेकी चेष्टा करते हैं। अधिकांश रोने-रोने, पिछौना बिगाड़ने मरते हैं, हृदयमें हमारी धापदापें भरकर मरने हैं, संसारका रंज लेकर मरने हैं, विशेषसे पागल होकर एकभ्रम करते हुए मरने हैं और ईश्वरका उपकार माननेके बदले उसके तरफ मुँह बिगाड़ने बिगाड़ने मरते हैं। जैसे किसी भारी अपराध करनेपर तथा पुलिसके चारंट लेकर पकड़नेके लिए आनेपर अपराधी डरकर भागता है वैसेही ये भी डरते डरते मरते हैं। यह क्या दुखकी बात नहीं है? यह क्या हमारी अयोग्यता और धर्मका अपमान करना नहीं है? मृत्युके समय इसप्रकार तनसे तथा मनसे दुखी होकर मरना क्या भक्तोंका लक्षण है? नहीं! इसप्रकार मरना तो नीचे जानेका रास्ता है, इससे महात्मा कहते हैं कि जैसे जीवित रहनेकी विद्या सीखते हो वैसेही मौत सुधारनेकी भी विद्या सीखो।

मृत्युके समय भक्तोंकी फँसी स्थिति होती है यह क्या आप जानते हैं? मानो ये इनाम लेनेके लिए जा रहे हों, इस

प्रकार उनका चेहरा प्रकट रहता है, उनका मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है, उनका अंतःकरण गूढ़ रहता है और उनकी अत्मा परमात्माके साथ तार लगा रहता है। वे इस समय जगतकी सब उपाधियोंको भूल जाते हैं, सबसे हना मांग लेते हैं और सबको क्षमा कर जाते हैं, सबको आशीर्वाद दे जाते हैं और सबके अंतरका संतोष लेते जाते हैं। जगतको अपने उत्तम चरित्रका उत्तराधिकारी बना जाते हैं और अपने माननेवालोंका दुःख हर लेते हैं तथा वे मानो पुराना बस उतारकर गभीर यज्ञ धारण कर रहे हों, इस प्रकार ईश्वरका उपकार मानते हुए अपना देह बदलते हैं। जिस प्रकार किसीको लेनेके लिए एक महाराजाधिराजकी पालकी आनेपर वह उसमें विनयपूर्ण गंभीरतासे बैठकर आनन्दित अंतःकरणसे सबका उपकार मानते हुए महाराजकी सेवामें जाता है वैसेही संत भी स्वर्गको जाते हुए आनन्दित हृदयसे मालूम पड़ते हैं।

माशु ! क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसी मौत कैसे हो सकती है ? उत्तम कर्म तथा धर्मका पालन करनेसे, पापसे बचनेसे, अपने जीवनके भले कर्मोंको ईश्वरको अर्पण कर देनेसे, जगतको मिथ्या, समझकर वैसेही आचरण करनेसे, परमार्थ करनेसे, यथाशक्ति जगतके जीवोंकी एवं महात्माओंकी सेवा करनेसे, आत्मिक शक्तिको विकसित करनेसे, और परम कृपालु सर्वशक्तिमान ईश्वरकी भक्ति करनेसे तथा उनके स्वरूपका सत्यज्ञान प्राप्त करनेसे मौत सुधरती है। माशु ! जैसे जीवित रहना सीखते हो वैसेही मरना भी सीखो, क्योंकि मौत सुधारनेके ऊपरही सब आधार है, इससे जैसे बने मौत सुधारनेका प्रयत्न करो।

दुखको याद करके रोया करनेसे प्रभु विमुख होते हैं ।

हम देखते हैं कि बहुतसी स्त्रियाँ बड़ी भक्तिमान, धर्मभाव वाली, नियमोंका पालन करनेवाली, सेवा करनेवाली और कष्ट-सहिष्णु होती हैं तिसपर भी वे सुखी नहीं रहतीं । क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है ? जिस प्रकार ज़रासा पानी कच्चे रंगके बहुत अच्छे चित्रोंको भी खराब कर डालता है, उसी प्रकार धर्मभावनाके प्रारम्भके असमाप्त सुन्दर चित्रोंको हमारी आँखके आँसु धो डालते हैं । जिस प्रकार मकड़ी द्वारा कठिनतासे बनाये हुए जालाको बिना किसी परिश्रमके फाटू देनेवाला तोड़ डालता है, उसी प्रकार संसार के मोहके लिए आँसुओंसे गिरते हुए आँसु और हमारे मनके दुख हमारी धर्म-भावनाको तोड़ डालते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थके लिए रोया करनेका अर्थ और क्या है ? महात्मागुरु कहते हैं कि इसका अर्थ प्रभुके सन्मुख होना है । अपने आँसुओं से स्वार्थका आँसु गिराना सूचित करता है कि हमारे धर्मका बल कम है । थोड़ी देरके लिए आप हुए सांसारिक दुखोंके लिए अपने आँसुओंसे आँसु गिराना यही सूचित करता है कि जैसा चाहिये वैसा प्रभुमें हमारा विश्वास नहीं है । जगत तथा देहके साथ जुटे हुए स्वाभाविक दुखोंके लिए रोनेका अर्थ यही है कि हमने जगतका मिथ्यापन तथा महान प्रभुकी महिमा नहीं समझा है । स्थितिमें फेरफार होनेपर तथा संयोगोंके बदल जानेपर रोना यह सूचित करता है कि हम भगवद् इच्छाके अधीन नहीं हो सकते । मनमें आर्थ हुए काम शोध पालोंमकी वृत्ति न होनेपर रोनेका अर्थ यही है कि अभी

घोड़ेसे भी आँख हमारी उत्तम भावनाओंको कड़ा धक्का पहुँचाने है। इतनाही नहीं जैसे तेलकी धानी एकरूप नहीं हो सकती वैसेही दुख कभी भी धर्मके साथ नहीं मिल सकता, इससे भायुक भाई सहनो ! दुखोंकी गिनती करते समय ज़रा विचार करना। जिस तिसके सम्मुख दुखका रोना रोनेके पहिले पवित्र धर्मपर विचारकरो और याद रखो कि बहुत देवदर्शन करनेपर नहाधोकर पवित्र हो तथा यादरके आचार रखनेमें तथा मस्तिष्ककी चतुरता दिखानेमें बहुत सचेत रहने पर भी जबतक हृदयमें दुख और आँखोंमें आँख रहेगा तबतक प्रभु हमारी सेवा अंगीकार न करेगा। जबतक हमारा पैसा मन रहेगा तबतक हमारी भावना ठहर नहीं सकती, तब तक हमारा विश्वास जमता नहीं, प्रेम बढ़ता नहीं, हमें उत्तम ज्ञान होता नहीं और तब तक हमारी भक्ति हमें फलीभूत नहीं होती। इससे यदि सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्माण्डके नाथ, महामंगलकारी सदासुखरूप, शान्तिदाता पवित्र पिता सच्चिदानन्द परमात्माका आनन्द लेना हो तथा उनके साथ तार मिलाना हो तो यथासाध्य हृदयके दुखको निकाल डालनेका प्रयत्न करो।

१५

धर्मकी बाहरी भिन्नभिन्न क्रियाओंको मत देखो बल्कि
हृदयके हेतुओंको देखो

एक जिज्ञासुने किसी संतसे पूछा कि महाराज ! कोई कहता है कि बार बार ध्यान करनेमें धर्म है, तो कोई कहता है कि अधिक पानी डालनेसे जीव मरते हैं, इससे नहानेमें पाप होता है। कोई कहता है कि शुद्धी रखनेमें धर्म है तो कोई

कहता है कि माया मुझमें धर्म है। कोई कहता है कि ठाकुर
 जीका प्रसाद यानेमें ही धर्म है तो दूसरा कहता है कि उपास
 करनेमें ही धर्म है, तो कोई कहता है कि धर्म अनिष्ट
 त्याग देनेसे ही धर्म होता है तो दूसरा कहता है कि अनिष्ट
 त्याग करनेसे ही धर्म होता है। कोई कहता है कि मूर्ति पूजने
 से धर्म होता है तो दूसरा कहता है कि नहीं, इससे पाप होते
 हैं। कोई कहता है कि ईश्वर अघटार लेते हैं तो दूसरा कहता
 है कि ईश्वरका अघटार होताही नहीं। कोई कहता है कि
 तीर्थोंके अमुक स्नान पवित्र है तो दूसरे कहते हैं कि सब स्नान
 एक समान हैं। कोई कम पूजते हैं तो कोई उसके पास जाते
 घबड़ाते हैं। कोई कहता है कि अमुक महात्मासे ही तर सत्ते
 है, तब दूसरा कहता है कि तुम जिसे महात्मा कहते हो उसमें
 कुछ तत्त्व नहीं है। कोई कहता है कि भरजाद लेकर सबसे
 अलग हो जानेसे प्रभु प्रसन्न होता है तो दूसरा कहता है कि
 सबके साथ अमेद रखनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। कोई कहता
 है कि यग करनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं तो दूसरा कहता है कि
 यज्ञ करनेसे पाप होता है। कोई कहता है कि गृहस्थाश्रमों
 रहकर ही धर्मका पालन किया जा सकता है तो कोई कहता है
 कि त्यागी होने से, और कोई कहता है कि ईश्वर साकार है तो
 दूसरा कहता है कि यह निराकार है। इस प्रकार परस्पर हजारां
 विरुद्ध पाते हैं। उनमें कौनसी सच्ची है और कौनसी भ्रष्टी
 यह मेरी समझमें नहीं आया, इससे महाराज ! मुझे सत्य का
 बताइये, मुझे अपना जीवन सुधारनेका उपाय बताइये।

यह सुनकर उस संतने कहा-भाई ! यदि ऊपरी दुष्टि
 देखो तो इन सबमें परस्पर बहुत अधिक विरोध दिखाई पड़ता
 है कन्तु इनमेंसे किसीमें भी यदि गहरे पैठकर विचार कि

य तो प्रत्येक घातमें कुछ न कुछ तत्त्व अवश्य दिखाई पड़ेगा
 शक्ति ये घातों। कलके ऊपरकी छाल है किन्तु उनके भीतरका
 यह कुछ दूसराही है। इससे हमलोगोंसे जो मूल होती है यह
 है कि हम सब लोगोंने भिन्न भिन्न रंगोंका चश्मा लगा
 रखा है, इससे इन चश्मोंके रंगोंके प्रभावसे हमें बाहरकी
 स्तुर्पें दिखाई पड़ती हैं और उसीके अनुसार हम बाहरी
 जालके रूपरंगसे भीतरके तत्त्वका अनुमान करते हैं, जिससे
 स्तुकी परीक्षा करनेमें हम ठगे जाते हैं, किन्तु यदि सच्ची
 प्रेतिसे वस्तुको देखना हो तो हमें विचारकर देखना चाहिये कि
 जैन-जिन घातोंकी हम निन्दा किया करने हैं ये सचमुचमें घैसी
 ही हैं अथवा हमारे चश्मोंके रङ्गके समान घैसी केवल दिखाई
 देती हैं। यदि इस प्रकार विचार करोगे तो समझमें आजायगा
 कि जो मनुष्य उपवास करता है वह अपनी हृदयकी भावनाको
 तृप्त करनेके लिये तथा अपने कल्याणार्थ प्रभुके लिये ऐसा
 करना है और जो मनुष्य ठाकुरजीको छप्पन भोग लगाकर
 प्रसाद ग्रहण करता है वह भी अपने हृदयको तृप्त करनेके
 लिये अपने कल्याणकी इच्छासेही ऐसा करता है। यद्यपि
 ये दोनों कर्म भिन्न-भिन्न हैं किन्तु उनदोनोंकी मूल भावना
 एकही है और ये दोनों इस प्रकारकी परस्परविरोधी क्रियाओंको
 महान प्रभुके लिएही करते हैं, इससे उनदोनोंको अपनी
 अपनी भावना व पुरुषार्थके अनुसार सर्वरूपमें रहनेवाले
 अंतर्धामी सर्वज्ञ परमात्मासे फल मिलता है। जो मनुष्य अग्नि
 होश होकर सर्वदा अग्नि प्रज्वलित रखता है और विधि-विधान
 पूर्वक होम करता है वह भी अपनी अन्तरात्माको सन्तुष्ट करनेके
 लिए महान प्रभुके लिएही करता है और जो मनुष्य अपना
 सर्वस्व दान देकर तथा सांसारिक सुखोंका पलि देकर

संन्यास लेकर अग्रिका श्याम करना है यह भी जाननी वन
 वाग्याको मनुष्य करनेके लियेही ऐसा करना है, इसीसे
 इस यस्तुमें शाय नहीं है, इसमें सार नहीं है, यह विषय जाना
 नहीं है, और इसमें प्रभु नहीं है, ऐसा समझकर जो मनु
 मरणाद लेकर सधर्म अलग हो जाते हैं, यह भी अपने कल्याण
 ही ऐसा करते हैं, और जो मनुष्य ऐसा समझते हैं विले
 व्यापक अर्णव प्राणाण्डके साथ एक ईश्वरको सत्ता विना ही
 भी यस्तु नहीं है, इससे सधर्मव्यापक प्रभु इसमें है, इसमें है जो
 इसमें भी है, ऐसा समझकर जो सधर्म अनेक रखते हैं, सध
 समदृष्टि और सधर्म आसदृष्टि रखते हैं ये भी अपने कल्याण
 लिये सविदागन्ध परमात्माके लियेही ऐसा करते हैं। एक
 प्रकार भिन्न-भिन्न विचारके लोगोंकी बाहरी क्रियायें यही
 सुदीप्त होती हैं, तो भी उनके अन्तरका हेतु एकही होता
 और हम परस्पर विरुद्ध मालूम पड़ती हुई सधर्म यस्तुएँ प्रभु
 शुद्ध अन्तःकरणको विशुद्ध भावनामेंसे अपने कल्याणके लिये
 तथा सधर्मशक्तिमान परमेश्वरालु परमात्माको प्राप्त करने
 लिये निकली हुई हैं। इससे ये यस्तुएँ बाहरसे स्थूल दृष्टिसे
 बाहे, कितनी ही भिन्न क्यों न मालूम पड़ती हों किन्तु
 सधर्म अन्तःकरणको तृप्त करनेवाली "पथिष्ठ भावना" के नाम
 एक ही मूलमेंसे निकली हुई है और एक ईश्वरकी ओर
 हो जानेवाली है, इसलिये भाई ! "यह हमारा है, इससे अलग
 है", और "यह तुम्हारा है इससे दुरा है" इस विषयमें रहकर
 बाहरी क्रियाओंको देखने में ही न रह जाकर सधर्म अन्तः
 उत्तम हेतुको देखो और सधर्म प्रकारके विरोधको छोड़कर त
 सधर्म समझकर प्रभुके मार्गमें आओ, प्रभुके मार्गमें आओ

धर्म क्या है ? और धर्मके मुख्य कर्तव्य क्या हैं ?

सनातन पवित्र आर्यधर्मका महान् सिद्धांत है कि आत्मा आत्मामेंसे उत्पन्न हुई है। हमारी आत्मा परमात्माका एक भाग है और हमारी आत्मामें परमात्माकी सत्ता व्याप रही है, नानाही नहीं, हमारी आत्माके परमात्मामेंसे उत्पन्न होनेसे अशक्तिमान परमात्मामें जो महान् गुण असौकिक शक्ति है, अद्भुत आकर्षण, परिपूर्ण सौन्दर्य, अनंत ज्ञान, अखण्ड ऐश्वर्य, पूर्णस्नेह, आदि अन्त रहित अमरत्व एवं अखण्ड आनन्द हैं, जो सब गुण हमारी आत्मामें और जगतके सब जीवोंमें स्वभावतः अतिशय परिमाणमें विद्यमान हैं, क्योंकि हम परमात्मामेंसे पैदा हुए हैं, हमारी आत्मामें परमात्मा व्याप रहे हैं, और परमात्माकी सत्ताके कारणही हमारा जीवन है इससे परमात्माके सब गुण तथा सब प्रकारकी शक्तियाँ हममें विद्यमान हैं। उनमें तन्त्र केवल इतनाही है कि परमात्मा संपूर्ण है और हम अपूर्ण हैं; वह महासागररूप है और हम एक बूंदके समान हैं, वह स्वतंत्र है और हम परतंत्र हैं, वह मायाको घशमें रखनेवाला तथा मायासे परे है और हम मायाके अधीन हैं और वह सृजनहार पालक पिता हमारा स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। प्रकृतिसंघी ऐसा होनेसे और स्वभावतः हमारी आत्मामें उपरोक्त गुणोंके होनेसे जीवभावकी प्रकृतिही ऐसी होती है कि बिना किसी कारणके स्वाभाविक प्रकृतिसंघी ईश्वरकी ओर-यह खींचा जाता है। इस प्रकारसे जीव और ईश्वरके बीच जो स्वाभाविक आकर्षण होता है उसे भक्ति

। मनुष्य है उनकी सेवा करना तथा सब जीवोंके कल्याणमें
 लगाई हमारे पवित्र धर्मका दूसरा कर्त्तव्य है । अनन्तर
 ज्ञानमें अनुमय किये हुए ईश्वरीय ज्ञानसे तथा यदि जगतमें
 लोगोंकी सेवाकी हो तो उनके आशीर्वादसे, सेवाके धर्मसे
 तथा आत्मिक शांतिसे और ज्ञान तथा सेवा इन दोनोंके
 योगसे एक प्रकारका जो आकर्षण पैदा होता है, उस आक-
 र्षणसे आकर्षित परमेश्वरालु परमात्माकी कृपासे मन ठहरने
 लगता है। इस समय जरा पुरुषार्थ करके सब प्रकारके विषयोंमें
 से उसे पीछे लौटाकर शांत करना तथा मन, वचन और
 कामसे पाप-यासना छोड़कर जीवको प्रभुमय करना, और सुख
 दुःखमें द्वार-जीवमें तथा रागद्वेषमें समान धृति रखकर सदा
 सदा समाधिके जैसी स्थितिमें रहना, यह हमारे उत्तम
 धर्मका महाकल्याणकारी तीसरा कर्त्तव्य है। इनतीनों कर्त्तव्योंको
 ठीकसे पालन करनेका नाम धर्म है। इन तीन कर्त्तव्योंको
 सीखनेके लिएही अनेक प्रकारके कर्मकांड भक्ति, ज्ञान और
 शास्त्र हैं। इससे माइयो ! माघ तमाशेमें, थोड़ी देरके लिए
 मूर्खोंको प्रसन्न करनेके लिए दोंग रचनेमें, प्राचीन कालसे
 चलेआतेहुए कपोल कल्पित आचार-विचारमें और मान प्राप्त
 करनेके लिए तथा पेट भरनेके लिये दामिकोंके बिछाये हुए
 स्वार्थकी जालोंमें न पड़कर, हृदयमें भगवद् आदेश आये,
 सर्वशक्तिमान महान ईश्वरका सच्चा ज्ञान हो, जगतके जीवोंकी
 सहायता कर सकें और अपने मनको काबूमें रख सकें ऐसा
 प्राचीन ऋषियोंके पवित्र साय धर्मका पालन करना सीखो ।

परिणाम यह होता है कि मन बहुत दौड़ता है किन्तु देहके प्रालम्ब्यके कारण यह कोई कामकर नहीं सकता और स्वयं बहुत चंचल स्वभावका होनेसे दृढ़तासे किसी एक विषयको कब्ज नहीं सकता। घड़ी घड़ी यह नवीन विषय देखता है, किन्तु अपनी चंचलताके कारण एक विषयको अच्छी तरह मास कर सकता नहीं तो भी प्रत्येक विषयमें कूदा करता। ऐसी अस्थिरता होनेपर भी यह चुपचाप नहीं बैठ सकता और स्वयं देहके अधीन होनेसे मनको उस प्रमाणमें काम ही दे सकता, इसका परिणाम यह होता है कि मन आगे बढ़के नये पुराने विकारोंके साथ खेला करता है और इसीमें लग रहता है। मनका ऐसा स्वभाव होनेसे हम अपनी ज़रासी प्रसाधनतासे बिना कारण मनसे बहुतसे पाप करा डालने हैं। मनसे जितने पाप होते हैं उसकी तुलनामें देहसे बहुतही कम पाप होता है क्योंकि देहसे अनुकूलता प्राप्त होनेपर तथा आस गसके संयोगोंसे काम होता है। उसे दूसरोंकी लज्जा आदिका ध्यान रखना पड़ता है, सरकारके कानूनको मानना पड़ता है, सांसारिक विघ्नसे काम लेना पड़ता है, और थोड़ीही देर में यह पिगड़ जानेवाला भी है इससे उसकी आरोग्यतापर ध्यान देना पड़ता है। किन्तु हृदयमेंसे उत्पन्न विकारोंके साथ भीतरही भीतर मन खेला करता है, उसे इस प्रकारकी कोई भी अड़चन नहीं पड़ती; इससे वह बड़े बड़े पाप कर सकता है। इससे उसे सचेत रखनेकी बहुत आवश्यकता है और इसीलिए संसारके अनेक प्रकारके धर्म व क्रियाएँ बनी हुई हैं। तिसपर भी अपना मन अपने घशमें नहीं रहना, उसे रोकनेके लिए महारमागण कहते हैं कि यथाशक्ति किसी भी भले काममें मनको स्थिर रखो। थोड़ी देरके लिए भी उसे

सामी रहने मत दो। गाढ़ रंगों कि जप यह गाली रहती
तमी विकारोंके साथ नेता करता है क्योंकि धर्म होनेसे वा
गाली नहीं बैठ सकता, किन्तु किसी अच्छे काममें लगे
रहनेसे यह कहीं भटककर जा नहीं सकता। मनको रोधने
सबसे सरल उपाय यहो है कि उसे शनैः शनैः लिए मी लाने
मत रहने दो। शान्तिमें कोई अनुसार आसन, प्राणायाम
ध्यान-धारणा, तप, व्रत, जप, यज्ञ, तीर्थ और देवपूजा इत्यादि
धर्मके काममें यदि मन लगाया जा सके तो इससे गुण
उत्तमतासे मन वशमें किया जा सकता है, किन्तु इस समय
जमाना बदल गया है। अब विविध प्रकारकी सांसारिक
उपाधियाँ बहुत बढ़ गयी हैं और दुनिया भरमें सबकी धरा
कम हो गयी है, इससे अधिकांश लोग इस समय सचे नियमों
पालन नहीं कर सकते। मनमें उत्पन्न होनेवाले घुरे विकारों
बचनेके लिए अपनी अंतरवृत्तिकी प्रेरणा व प्राकृतिक शक्तों
अनुसार, अपने भाई बहनोंके आवश्यकतानुसार तथा अपने
आसपासके लोगोंके अनुसार अपने मनको भले कामों
लगाये रहना चाहिये। यह काम चाहे धर्मका हो, देशहित
हो, राज्यका हो, संसार-सुधारनेका हो, कलाका प्रचार करने
लिए हो, गरीबोंकी स्थिति सुधारनेका हो, अनाथ प्राणि
पर दया करनेका हो, दुष्टियोंकी सहायता करनेका हो अथवा
अपनी स्थिति सुधारकर आत्माका कल्याण करनेका।
ऐसाही चाहे कोई भी काम हो, किन्तु किसी भी प्रकार
ऐसे भले कामोंमें मनको सर्वशः लगाये रहनेसे पापसे
संकोच। इसके अतिरिक्त मानसिक पापसे बचनेका आज
दूसरा और कोई सरल उपाय नहीं है। इससे बहनों त

माइयो ! ऐसा प्रयत्न करो कि मनपर विजय प्राप्त करनेके लिए
प्रभुके लिये संप्रदा मने काममेंही मन लगा रहे ।

१२

जब मत्संग होना है अथवा कोई भक्त मिल जाता है हम नव
उसकी ओर स्वयंके मदश सिचजाने हैं, पीछा फेरनेही

हम पुनः जमके सम हो जाते हैं

स्वर तो तुमने बहुत धार देना होगा । इसमें यह गुण होना है
कि जैसे जैसे हमें तानों मिस तैंगेही यह अपनी शक्तिधर लंघा
होता जाता है किन्तु उसे छोड़ने ही पुनः जमका नैमा
सिखुट जाता है । इसी प्रकार जब महान प्रभुके पवित्र
नामकी लगन नहीं लगी है, जिसपर महात्मा सुरदास द्वारा
अधिन गोपियोंकी काली कमलियाके समान मलिका पञ्चा
ंग नहीं छटा है, और जिसने प्रभुप्रेमके अलौकिक भावको
वहचाना नहीं है, वह भी स्वयंके समान है, क्योंकि जब यह
हरिकथा सुननेके लिये जाता है, पाठ पूजा करनेके लिए
बैठता है, धर्म पर व्याख्यान सुनने जाता है, किसी शानी साधु
सत या पवित्र भक्तसे मिलता है, और जब उसे घैराग्य
उत्पन्न होता है तब इतने समयके लिए वह बड़ा बुद्धिमान बन
जाता है । इस समय उस मालूम पड़ता है कि मायामें तर्र
नहीं है, कायाका भरोसा नहीं है और पापका फल भोगना
नडेगा, इसलिए उनमें बचताही उत्तम है । अब हम ऐसा कार्य
सोमा नहीं देता । मेरे देखतेही देखते कितनेही लोग सुधर गये

किन्तु मैं अभी भी 'अतो भ्रष्टः ततो भ्रष्टः' के सदृश बना हूँ; मुझे भी अब कुछ करना चाहिये। जिन्दगीका कुछ डि नहीं है, मेरे सामनेही मेरे जान पहिचानके बहुतसे मनुष्य गये वैसेही मैं भी एक दिन मर जाऊँगा; इससे अब भी डि आजाऊँ तो ठीक है। लोगोंमें मैं बुद्धिमान गिना जाता मान आयरुभी है, पैसाकीभी कमी नहीं है और लोग बहुतही भलामानस प्रसिद्ध हूँ, किन्तु अभी मेरे मनसे विचार, हृदयमें भरीहुई वासनायें और मेरातेरा दूर नहीं है; बाप दादाके समयका पुराना घैर अभी भी याद आता है, अभी भी मान इज्जतकी इच्छा मदारीके घंड़के सम मुझे नचाया करती है, मेरे लोभका कहीं अन्त दिखायी पड़ता, अभी भी मनको मोहित करनेवाली लालचोंमें लि जाता हूँ और अभीभी सश्रीमक्ति करनेका जो मैंने नि किया है उसका पालन नहीं कर सकता। हे प्रभु! ऐसी स्थिति है। इसमेंसे तूही निकाले तभी निकल सकता है। तू कृपा बिना मेरा पार नहीं लग सकता। सरसंगके समय प्रकारके विचार आते हैं, किन्तु समय आतेही और कामका लगतेहो यह सब हवा हो जाता है। उस समय सब भूल जाता है और यदि कुछ यादभी आवे तभी उस पालन नहीं कर सकने।

माइयाँ ! जरा विचार तो करो कि यह कितनी पुरी है ! मंषा होकर सिक्कड़ना यह श्वरसे हो सकता है, आशका भी यह शोभा देना है ! रवइ तो जड़ है और म होना गया सिक्कड़ना उगका प्राकृतिक गुण है, इस गुणसे जगतमें बहुत उपयोगी हुआ है, किन्तु हम तो ईश्वरके पाइ उच्चम मनुष्य हैं, इसल यदि हम प्रकार बढ़ेगे घटेंगे, अ

चंदकर नीचे उतरेंगे तो यह हमारी मालायकी समझी जायगी। पीछे हटनेके लिए प्रभुने हमें यहाँ नहीं भेजा है बल्कि आगे बढ़नेके लिए उत्तम मनुष्य अवतार, पवित्र धर्म तथा अनुकूल संयोगोंको दिया है। इससे भाइयो ! चेतो और स्वयंके समान न बनकर जीवनको सार्थक करनेका प्रयत्न करो।

१६

महान प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे हो जाओ, इससे जगतको मैं तुममय बनादूँगा।

एक परम भक्त बड़ा वैभवशाली था, उसका ठाटबाट बहुत अधिक था और उसका समतकारभी आश्चर्यमें डालने वाला था। धीमंतोंकी और अधिकारियोंकी उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, उसकी पालकी उठानेके लिए बड़े बड़े लोग तैयार हो जाते थे, उसके यहाँ सदाप्रति चला करता था, अनेकों राजा उसके पैला थे और बहुतसे राजा अपने मनमें इच्छा रखते थे कि यह भक्त हमारे यहाँ आकर रहे तां अच्छा हो। जो कुछ ये कहते थे उसे करनेके लिए लाखों मनुष्य तैयार हो जाते थे। यदि कोई आपत्त आपटती थी तो उसके बदलेमें हजारों मनुष्य अपना सिर कटानेके लिए तैयार हो जाते थे। सशमी तो उसके पैरपर नोटती थी। मृत भविष्यकी बातें ये बता सकते थे और फूँककर अधया विभूति देकर असाध्य रोगको भी अच्छा कर देते थे। यह सब देखकर सब लोग बड़े अचम्भित होते।

अनन्तर इस बात के एक पुराने ज्ञान-वदियान्तर्गत में मुन-
जनों ने कहा कि महाशय ! गोपी और मुनीन्द्रों में कोई
निराधार और भूतल में जाग जाते थे और ज्ञानमय मानों के निर-
मलपर बाधे जाया करने थे, वह बात क्या बाद है ? तो
समय तक ही भोगों में समग्र तक ही सरककर आगे के समय
पहुँच गयी थी तब धीरे-धीरे मैंने आत्मको घर पहुँचाया था
वया समस्त है ! एक समय मैं तात्काली रूप रदा था
समय आने में मुझे बचाया था वह क्या बाद है ? एक समय
लोगों में होशों में बड़ा उपद्रव मचाया था जिसने पुतिमने ही
एकदम मिटाया और वदितज्ञानों ने पीरा भी था वह क्या बाद ?
तब आप इस स्थानपर बोलें पहुँच गये और मैं जैनाका तैल
क्यों रह गया ? इसका कारण क्या है ? महाशय ! मुझे निर-
भेद रामभाइयों ।

तब उस भक्तने कहा—भार ! वह सब बात साफ है, किन्तु
इसके बाद मुझे एक मुक्तगी मिल गये जिससे मेरा घर-
घटल गया और मुम उसके तर रह गये । मुम उपलब्ध
पम्पुओंको लेकर पैठ गये और मैं ईश्वरको लेकर पैठ गये
यही मुद्दारे और हमारे में अन्तर है और कुछ भी नहीं है
मैंने प्रभुको प्रथम स्वागत दिया है जिससे वह मेरे पीछे लगे
भूमता है और मुमने स्वार्थको प्रथम स्वागत दिया है जिस-
से मुझे स्वार्थके पीछे पीछे मटकना पड़ता है । मुम घरदार का
हो जिससे घर-घर रोना पड़ता है और मैंने विश्वम्भरनाथों
नामके ऊपर उनकी महिमा समझकर घर छोड़ दिया
जिससे संसार मेरा घर हो गया है । जो क्षणमें नहीं
सकता, जिसकी सीमा नहीं है, जिसका पार नहीं पाया
सकता और जो ध्यानमें भी नहीं आ सकता, ऐसे महा-

प्रभुके पवित्र नामपर अत्यंत विश्वास रखकर मैंने अपना सुग
 छोड़ा है, जिससे दूसरोंके दुर्गोंको दूरकर सकता हूँ। अपनी
 इच्छाका त्याग कर भगवद् इच्छाके अनुसार रहता हूँ जिससे
 श्रद्धा-सिद्धि अपने आपही चली आती है। पहलेसे ही मैंने
 अपनी सब इच्छाओंको मजानकी आगमें जला डाला है, इसमें
 जीवोंके कल्याणार्थ यदि कोई इच्छा करता है तो यह पूर्ण
 होता है। भाई ! मैंने स्वाद छोड़ा है इसमें मुझे अमृत मिलता
 है, कुछ मांगता नहीं इसमें सब कुछ मिलता है, मैं त्रियोंको
 बुद्धिसे नहीं देपता जिससे रानियां भी दामी घन मेरी सेवा
 करती हैं, मैं दूसरेका घन लेनेकी इच्छा नहीं करता इससे
 लक्ष्मी स्वयं मेरे पास चली आती है, मैंने पक्षपात छोड़ दिया
 है जिससे सबपर विजय प्राप्तकर सका हूँ और सर्वशक्तिमान
 अनंत ब्रह्माण्डके नाथकी गरणमें जाकर सब कुछ छोड़ दिया
 है जिससे सब कुछ मिला करता है, क्योंकि त्यागमें ही तीनों
 लोक है पैसा पैशमें कदा है और प्रभुको अपनानेके लिए मैंने
 सबका त्यागकर दिया है, इसमें मैं महारमाहो गया हूँ और
 तुम्हें सांसारिक सर्व सौन्दर्यके स्वामी श्यामसुन्दरकी अपेक्षा
 तुम्हारी छो अधिक अच्छी मालूम पड़ती है इससे तुम्हें दुःख
 भोगना पड़ता है। लक्ष्मीके पति अनंत ब्रह्माण्डके नाथकी
 अपेक्षा घन तुम्हें अधिक आता है जिससे तुम्हें गरीब बनना
 पड़ता है। अंतःकरणकी स्वभाविक अखंड पवित्रताकी अपेक्षा
 तुम्हें क्षणभंगुर विकार अधिक अच्छा मालूम पड़ता है,
 जिससे हैरान होना पड़ता है। कोटि-कोटि जीवोंको उत्पन्न
 करनेवाले तथा तुम्हें और तुम्हारे कुटुम्बको जीवन देनेवाले
 परम कृपालु परमात्माकी अपेक्षा लड़का अधिक प्रिय लगता
 है जिससे तुम्हें रोना पड़ता है। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता

आत्माके सर्वोत्तम चरित्रका गुण-गान करनेकी
 के किस्से कहानी तुम्हें अधिक अच्छे लगते हैं इससे तुम्हें
 से ही संतुष्ट हो जाते हो ! देवोंके देव, कालके काल की
 के भी भय ईश्वरसे तुम डरते नहीं, जिससे तुम्हें दूसरे लोगोंमें
 किसे, कानूनसे, वस्तुसे, परदायीसं तथा अपनी ही कानून
 मेंसे डरना पड़ता है । अखंड आनंदरूप, महामंगलदायक
 तिदाता, परमकृपालु परमात्माके सुखकी अपेक्षा क्षण भी
 पा हो जानेवाले पदार्थको खाने पीनेमें तुम्हें अधिक सुख मिलता
 जिससे तुम्हें रोग होता है, और अजरामर, आदि-अंतराष्ट्र
 पाण-पुरुष नारायणकी सेवामें अनंत काल तक रहनेमें
 आनंदकी अपेक्षा क्षण-भंगुर देह तुम्हें अधिक अच्छा मान
 डता है, जिससे तुम्हें मायाका गुलाम बनना पड़ता है ।

भाई ! हम दोनोंमें यही अन्तर है । इसके अतिरिक्त और
 कुछ नहीं है । मैं कुछ स्वर्गमेंसे आया नहीं हूँ और न तुम
 आरकमेंसे ही आये हो । मैं न देव हूँ और न तुम राक्षस, और
 मैं न कुछ आत्मा हूँ और तुम न अनात्मा हो, यह सब कुछ
 नहीं है । हम सब एक समानही मनुष्य हैं । हम सब परम
 पिताके बालक हैं और संसारके हम सब मनुष्य, मन, बुद्धि
 और आत्मावाले हैं तथा ईश्वरके कृपापात्र हैं, इससे यदि
 'तुम प्रभुके हो जाओगे तो प्रभु तुम्हारा हो जायगा । मैं
 यह बहुतही सरल बात है । केवल यह नीका मेरु है । जहाँ
 समझकर हिम्मत करो तो इस नीकाको खसकने कुछ भी न
 न होगी, अनन्तर प्रभु तो कहनेही हैं कि तुम मेरे हो जाओ
 तो जगतको मैं तुम्हारे सपुत्र कर दूँगा, इससे यदि संसार
 अपना अधिकार जमाना हो तो तुम प्रभुके हो जाओ, तुम
 प्रभुके हो जाओ ।

२०१

यदि आपसे भक्ति न हो सके तो दूसरोंकी भक्तिमें
विश्वास रखिये

एक सेठने किसी भक्तने कहा—महाराज ! आप धारंवार
कहते हैं कि भक्ति करो । और बहुतसे लोग भी कहने हैं कि
भक्ति करो और मेरा हृदय भी कहता है कि कुछ करता
चाहिये, किन्तु महाराज ! ऐसे भ्रममें पड़ा हूँ कि कुछही
नहीं सकता । रोजगार धंधामें देश परदेशके लोगोंकी चढ़ा
ऊपरी, लाभ कम और जोखिम अधिक हो जानेकी हालत, तार
आदि साधनोंके कारण धड़ीभरमें पड़जाने वाली उथल पुथल,
बाहरी आड़ंबर, पड़ती जाती हुई सजावट, प्रातःदिन नियल
पड़ती जाती हुई तबीयत, परम्परागत रिवाजोंके कारण सिर-
पर पड़ती हुई आकतें, मानप्राप्त करनेकी इच्छाके लिए निष्का-
रण मुशामद करना, सजधजके साथ रहनेके लिए लम्बा
खर्च और धर्मकी शिक्षा देनेका झूठा ढोंग आदि बातोंसे जीव
जुरामी भक्तिमें नहीं लग सकता और जब कभी आपके जैसे
महात्माओंका सत्संग हो जाता है तब मन होता है कि कुछ
अवश्य करना चाहिये, किन्तु यह विचार करताही हूँ कि कोई न
कोई नयी आकत सिरपर आपड़ती है जिससे मन भटक जाता
है और कुछही नहीं सकता । इससे महाराज ! हमसे हो सकने
लायक कोई सरल मार्ग बताइये किन्तु उसे घताने समय
हमारी जंजाल, निर्वलता, पद और धर्म सम्बन्धी हमारे ज्ञान
आदि बातोंपर भी ध्यान रखियेगा और ऐसा करके यदि आप
कोई मार्ग बताइयेगा तभी मुझसे कुछ हो सकेगा । किन्तु यदि

आप अपनी स्थिति के अनुसार बातें करेंगे तो मुझे कुछ नहीं है क्योंकि उसका मैं पालन कर नहीं सकता। मैं द्वारमें कोई अड़चन न पड़े और सरलतासे भक्ति भाँज हो जाय ऐसा कोई सरल उपाय पतानेकी कृपा कीजिये।

तब उस भक्तने कहा कि सर्वशक्तिमान परमरूपालु परमेश्वरकी भक्ति करनेकी दो रीति हैं। उसमेंसे पहली सरल उत्तम रीति स्वयं भक्ति करनी है और दूसरी रीति यह कि यदि स्वयं भक्ति न हो सके तो किसी दूसरे भक्ति करनेवालेमें भ्रष्टा रखो। इसके अतिरिक्त ईश्वरकी कृपा प्राप्त करने दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इससे यदि तुमसे भक्ति न हो सके तो दूसरेकी भक्तिमें भ्रष्टा रखो, इससे भी दयालु ईश्वर तुम्हारी भक्ति मान लेंगा।

यह सुनकर उस सेठने पूछा—दूसरेकी भक्तिमें भ्रष्टा रखी जा सकती है और दूसरेकी भक्तिमें भ्रष्टा रखने पर भी ईश्वर उसे कैसे स्वीकार करेगा? यदि ऐसा सकता हो तब तो मैं पापके लिए बहुत ही अच्छा है। तब उस भक्तने कहा—हाँ भाई! ऐसा हो सकता है। परमरूपालु परमेश्वर बड़ाही दयालु है और वह सब जीवोंपर बड़ा करुण रहता है, इससे वह किसी न किसी प्रकारसे दया कर सकता है। वह हमारे साथ बहुतही सरलतापूर्वक व्यवहार करता है, हमारी ज़रूरतों की इच्छाको भी वह बड़े आग्रहपूर्वक अपना लेता है, हमारी तुच्छ भेटोंको बड़े प्रेमपूर्वक स्वीकार करता है और हमारे पश्चात्तापपर भी ध्यान देता है क्योंकि हमारे ऊपर उसका अतिशय प्रेम है इससे किसी न किसी प्रकारसे वह हमारे ऊपर कृपाकी धरपा किया करता है। ऐसा आनन्द-स्वरूप प्रभु यदि हमारी थोड़ीसी भक्तिको बड़ी मान

तो इसमें कुछ नमीनता नहीं है। ऐसे भी बहुतसे मनुष्य हैं जिनका जीव ईश्वरकी ओर खिंचा रहता है किन्तु सांसारिक झंझटोंसे वे ऐसा फँसे रहते हैं कि उनसे भक्ति नहीं हो सकती। इससे दयालु प्रभुने ऐसी व्यवस्था की है जिससे दूसरेकी भक्तिमें थड़ा रखनेवालेका भी कल्याण होता है क्योंकि कुछ भी न करनेसे कुछ करना अच्छा है। इतनाही नहीं, जिनकी भक्तिमें हम थड़ा रखना चाहते हैं, उन्हें भी हमारी सहायताकी घड़ी आवश्यकता रहती है, क्योंकि जिनसे हम थड़ा चाहते हैं, उन्हें इसके बदलेमें जो धन हम देते हैं वह उनके पास नहीं होती, इससे उन्हें उस धनकी आवश्यकता रहती है, इससे उनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेसे वे और भी थड़ा करते हैं। ऐसा करनेसे हम उनकी भक्तिमें भाग लेवाले हो जाते हैं उनकी भक्तिमें हम सहारा देते हैं और किसीके भक्तिमें सहारा देनेकी अपेक्षा उत्तम कार्य और कोई नहीं है। यदि तुमसे भक्ति न हो सकती हो तो दूसरेकी भक्तिमें थड़ा रखो अर्थात् दूसरे भक्तोंके मददगार बनो और उनकी भक्तिमें सहारा दो, इससे परमरूपालु परेश्वर तुम्हारी भक्ति मान लेगा। यदि तुम्हारे पास धन है तो उस गरीब विद्यार्थीकी जो शास्त्रका अभ्यास करना चाहता है किन्तु धनके अभावसे नहीं कर सकता, सहायता करो, जो यका देशदेशांतरमें भ्रमण करके हमारे धर्मके उत्तम रहस्यको समझाकर लोगोंको अपनी ओर मिलाना चाहता है, उसकी सहायता करो, उन लेखकों व कवियोंकी सहायता करो जो देशके साहित्य तथा धर्मकी सेवा करते हैं, जो स्वदेशी लोग व्यापार बढ़ानेके लिए परदेशमें जाकर कठिन

प और हमारी भविष्यकी सन्तानोंके लिये पर-

देशका दरवाजा खोलते हैं, उनकी मदद करो, जो सदाचारों कि
निराधार हैं और जिन्हें पालन-पोषणका कुछ भी साधन नहीं
उनपर दया करो, उन छोटे बालकोंकी जो भित्तारोंरूपमें क
पुराना पहने हुए मार्गमें भ्रमा करने हैं तथा मूर्खोंसे मूढ़े जा
देशपर योभरूप हो रहे हैं, सुधानेके कार्यमें सहायता करो
जो पवित्र धर्म-गुरु धर्मका सच्चा तत्त्व बताकर संमयानुसार
लोगोंको जंजालसे छुटकारा देते हैं, उनके इस शुभ कार्यको बढ़ा
बढ़ानेके लिए मदद करो। जो उत्साहित कारीगर कला-शौखि
सीखनेके लिए दूर देशोंमें जाते हैं तथा जो विद्वान् नर
आविष्कार करते हैं, उनकी मदद करो। वर्षामें भीगकर, ठंड
ठरकर तथा गर्मीमें भूनकर अथाह परिश्रम करते हैं, तिस
जिन्हें पेटभर अन्न नहीं मिलता, ऐसे हमारे गरीब किसानोंकी
स्थिति सुधारनेका प्रयत्न करो। बहुतसे महारोगियोंके सान्
पीने तथा उठने बैठनेके लिए कोईभी प्रबन्ध न होनेसे बेचैन
दुखी रहते हैं, इनके लिए प्रबन्ध करनेवाली संस्थाओंकी सहा
यता करो। उपयोगी निर्दोष पशुओंका निष्कारण बघ होता है
उन्हें बचानेका उपाय करो। बहुत स्थानोंपर बड़ी-बड़ी नदियाँ
का अथाह जल व्यर्थमें समुद्रमें चला जाता है, यह खेतीवारी
काममें लाया जा सके, ऐसा उपाय करो। बहुत स्थान
विविध प्रकारके फल-फूल तथा औषधियाँ किसीके उपयोग
आये बिना व्यर्थ सड़-गल जाती हैं, बहुत स्थानोंपर जमीनों
में अटूट खजाना भरा हुआ है, यह काममें नहीं आ रहा
और अनेकों स्थानपर लाखों मनुष्योंकी शान तथा शक्ति व्य
जाती है, उन्हें सदुपयोगमें लानेके कार्यमें सहायता करो
ऐसा करनेसे सब भले कामोंमें तुम्हारा कुछ न कुछ भा
रहेगा। देशकी भलाईके लिए, धर्म तथा मनुष्य जाति

शक्तिके लिए जो भले काम किये जाते हैं ये भी भक्तिके एक मुख्य अंग हैं। इससे ईश्वरका ज्ञान व ध्यान-पूजा यदि तुमसे भीषे न हो सके, तो इस प्रकारके परमार्थके हजारों काम हैं जिनमें तन, मन, धन, पचन कर्म और बुद्धिसे अथवा दूसरे किसी प्रकारसे जिससे जैसे हो सके मदद करना चाहिये, जोकि ऐसा करनेसे ही दूसरोंकी इस प्रकारकी भक्तिमें हम भाग ले सकते हैं। इससे यदि सर्वशक्तिमान महान ईश्वरको प्रसन्न करना हो तथा अपनी आत्माका कल्याण करना हो तो तुम स्वयं भक्ति करो और यदि ऐसा न कर सको तो दूसरोंकी भक्तिमें थोड़ा तथा भाग रखो अर्थात् दूसरोंको सहारा दो, यही कल्याणका मार्ग है। याद रखोकि इसके अतिरिक्त सोमारसागर पार करनेका दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

२१

ईश्वरके सच्चे भक्तोंको कैसा होना चाहिये

कितनेही साधु गायें रखकर चिपरो (गोबरके कंड़े) पाया करते हैं, कितनेही धीमंतोंकी तुशामद किया करते हैं, बहुतसे अट्टहा लगाया करते हैं, बहुतसे पांगालके समान बनकर जीपन भर भीषही मांगा करते हैं, बहुतसे कुत्ता या बंदर पालकर उसके जरिये अपना पेट पालते हैं, बहुतसे बिना वैद्यक शास्त्र पढ़े हुए कुछ जड़ी बूटी रखकर अकसर बनकर दवाकी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, बहुतसे जन्मर मन्तरका दौंग करते हैं, कुछ बिना कारण वाली देनमेंही अपना वद्वयन समझते हैं, कुछ मनुष्य-जातिसं अलग हो जानमेंही अपनी

पवित्रता समझते हैं, बहुतसे अनेक प्रकारके मण्डारोंमें ही अपना धर्म समझते हैं, कुछ अपनी इच्छानुसार स्वच्छन्दता पूर्वक रहनेमें ही बड़ाई समझते हैं, कुछ दूसरे संप्रदायवालोंसे द्वेष करने तथा उनके साथ लड़ाई करनेमें ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, बहुतसे अन्त तक तुच्छ बातोंमें ही पड़े जाते हैं, कुछ बिलकुल निरुपयोगी हो जानेमें ही अपनी महत्ता समझते हैं, बहुतसे चेला मूँड़नेमें ही बड़ादुरी मानते हैं, बहुतसे जटा, भस्म, माला आदि बाहरी आडंबरमें ही अपनी सार्थकता समझते हैं, बहुतसे मूर्खोंसे पूजा करानेमें ही गर्व समझते हैं, और भी ऐसे ही बहुतसे ढोंग रचते हैं। ऐसा करनेसे वे धर्मके अगुआ गिने जाते हैं, पूज्य समझे जाते हैं, संत कहे जाते हैं, महात्मा कहे जाते हैं और बहुतसे लोग उनका कहना मानते हैं, क्योंकि वे ईश्वरके भक्त समझे जाते हैं। यह सब देखकर अच्छे मनुष्योंको ग्लानि होती है और लोगोंकी साधुऔर अश्रद्धा हो जाती है जैसा कि शास्त्रमें कहा भी है:—

सर्वशक्तिमान महान प्रभुके भक्त प्रभुके समान ही दैवी गुण धाले होते हैं क्योंकि शुद्ध अन्तःकरणसे मनुष्य जैसी भावना धरता है वैसा ही उसे फल भी मिलता है और जिसका ध्यान रखता है वैसा ही वह स्वयं भी होता जाता है। ऐसा प्राकृतिक नियम होनेसे तथा सच्चे भक्तोंका सर्वस्व अपने प्रभुमें ही होनेसे प्रभुका थोड़ा बहुत अंश उनमें आता जाता है, इससे रांसारके साधारण व्यावहारिक मनुष्योंकी अपेक्षा हृदयसे संपृक्त भक्तोंके आचार-विचार बहुत ही उच्च दशाको पहुँचते हैं। क्योंकि वे जिसका सेवन करते हैं, ध्यान धरते हैं, गुण-गा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसकी भावना रखते हैं और अपना सर्वस्व अर्पण करके जिसकी इच्छामें अपनी इच्छा

मैला देते हैं वह अनन्त ब्रह्माण्डका नाथ सर्वशक्तिमान परम
रूपातु सच्चिदानन्द परमात्मा सबसे बड़ा, भला, सुन्दर,
सर्वज्ञाओंका राजा, देवोंका भी देव, जीवोंको जीवन देनेवाला,
सूर्यको प्रकाश देने वाला, अग्निको गर्मी देने वाला, ग्रहोंको
चलानेवाला, समुद्रपर आशा चलानेवाला, वर्षा बरसानेवाला,
तथा कालका भी काल है। सुखका भी सुख, आनन्दका भी
आनन्द, आदिअन्त-रहित तथा मोक्षदाता है। उसमें क्या
खोज नहीं है जिसे न पाकर उसके सच्चे भक्त दूसरे किसी
पदार्थकी इच्छा रखें।

अब विचार करो कि ऐसे भक्त जो ऐसे महा आकर्षणमें
खिंच गये हों, महा आनन्दमें लीन हो गये हों तथा ऐसी
महाशक्ति का आगे अपना अहमत्व भूल गये हों, किसी बातके
लिये कैसे दुखी हो सकते हैं? और उनके हृदयमें किसी भी
प्रकारकी इच्छा कैसे रह सकती है? क्योंकि वे तो अपना
सर्वस्व ईश्वरकी समर्पणकर ईश्वरमय हो जाते हैं, इससे उनके
हृदयमें ईश्वरीय ज्ञानका सूर्य चमकता रहता है और उनके मनमें
ईश्वरीय स्नेहका पूर्ण चन्द्र प्रकाशमान रहता है जिससे उनके
हृदयमें से जगत्पर उजाला पड़ा करता है, उनके मनमें शांति
पहा करता है, उनके घाणीमें से सदुशास्त्रके महा सिद्धान्त
निकलता करते हैं, उनके चेहरेपर आत्मिक तेज छाया रहता
है, और उनके दृष्टिसे अमृत वर्षा करता है, इतनाही नहीं
जहाँ जहाँ उनकी जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ कुछ न कुछ
कल्याणही होता जाता है। जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ
चिरकालके लिये कुछ अक्षर फैल जाता है, जहाँ वे ठहरते हैं
वहाँ उत्सव होता है और जिन लोगोंका उनके साथ सम्पर्क
हो जाता है उन्हें कुछ नया ही रंग लग जाता है। ऐसी स्थिति

जिससे उत्पन्न हो उसीको शास्त्र भक्त व महारमा कहता है, वही सच्चा संत है, वही अपना कल्याण करनेवाला है, और वही जगतके जीवोंकी सहायता करनेवाला है । इससे भाइयो ! याद रखो कि सच्चे भक्त बड़ेही निस्पृह, परोपकारी, उदार, सहनशील, जगतके जीवोंपर प्रेम रखनेवाले, स्वार्थत्यागी, मनुष्य जातिकी उन्नति करनेके लिये शुद्ध अंतःकरणसे मदद करने वाले, धर्मके स्वरूप, जगतके लिए आदर्शरूप तथा और भी बातोंके लिये हृदयसे तृप्त होते हैं, इससे भाइयो ! भूलमें पड़े न रहकर ऐसा बननेका प्रयत्न करो, और जो ऐसे सच्चे भक्त हैं उनकी प्रभुप्रीत्यर्थ यथाशक्ति सहायता करो !

२२

“हे सर्वशक्तिमान परमात्मा ! हमें सद्बुद्धि दो” ऋषियोंके इस प्राचीन प्रार्थनाका रहस्य,

प्रकृतिका नियमही ऐसा है कि छोटी वस्तुएँ अपने आपही बड़ी वस्तुकी ओर आकर्षित होती जाती हैं । इस नियमके आधारपर स्वभाव से ही प्रत्येक वस्तुएँ उन्नताकी ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसमें भी ईश्वरकी ओर मनुष्य तो विशेषतया आकर्षित होते हैं क्योंकि उनकी आत्माके साथ मनबुद्धि संबद्ध होती है । इससे दूसरी अड़चनोंको दूर करके सीधे वह अपने कल्याणके मार्गमें ईश्वरकी ओर जा सकता है किन्तु मन चंचल होनेसे और निर्बलताकी ओर झुकनेका स्वभाववाला होनेसे स्वाभाविक रीतिसे प्राकृतिक आकर्षणके द्वारा ईश्वरके मार्गमें चलते चलते भी अपने स्वार्थके

विचारमें पड़ जाता है। इससे सर्वशक्तिमान ईश्वरसे कुछ मांगनेकी इच्छा हो जाती है। यद्यपि यह मांग अपने स्वार्थके लियेही होनी है तथापि उसका हेतु उन्नतिके मार्गमें शीघ्रतासे आगे बढ़नाही होना है और जो नृम रहता है वह बड़े सरलता पूर्वक आगे बढ़ सकता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, तो भी जीव तथा ईश्वरके बीचका आकर्षण स्वाभाविक है और आत्मापरमात्माकी एकता प्राकृतिक है, इससे ऐसी मांगोंकी आवश्यकता नहीं है। फिर अपना कल्याण किसमें है? यह हमारे अपेक्षा सर्वशक्तिमान परमकृपालु ईश्वर बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। इससे अपने इच्छानुसार कोई भी वस्तु उससे मांगनेकी आवश्यकता नहीं है, इतनाही नहीं उससे तो कोई वस्तु मांगनाही न चाहिये। हमारे पवित्र शास्त्रमें पूर्णस्वरूप प्रभुने कहा है कि उत्तम भक्त वही है जो मेरी निष्काम भक्ति रखता है, और साधारण भक्त वह है जो मेरी सकाम भक्ति रखता है। इस प्रकार सकाम भक्तिका मूल्य बहुतही कम है, किन्तु मनुष्यका मन चंचल होनेसे वह पल पलपर अपनी निर्पलता देखता है और अनंत ब्रह्माण्डके नाथकी कृपामें वह सर्वस्य देखता है, इतनाही नहीं, उसकी आत्मा ईश्वरके मार्गमें आगे बढ़नेकी बहुत जल्दी करती है और उसकी बुद्धि यह समझती है कि तुम्हारी अमुक इच्छानुसार कार्य हो तो तुम शीघ्रतासे आगे बढ़ सकते हो, और बहुत सुखी हो सकोगे। ऐसे सयोगोंसे स्वभावतः ईश्वरसे जीवकी कुछ मांगनेकी इच्छा हो जाती है और बहुत से भक्तभी अपनी इच्छाको संवरण नहीं कर सकते। इससे बहुतसे देशोंमें, जातियों में तथा धर्मों में परमकृपालु प्रभुसे देशकालानुसार अपने सुखके लिए कोई न कोई वस्तु मांगनेकी रीति है। इस

मांगको शास्त्रमें प्रार्थना कहते हैं। कुछ लोग अपनी प्रार्थनामें धनधान्य मांगते हैं, कोई पशु मांगता है, कोई लम्बी आयुष्य, कोई अच्छे देशमें जन्म लेना तो कोई अपने दुश्मनोंका नाश मांगता है, कोई शरीरमें बल चाहता है तो कोई लड़का मांगता है, कोई राज्य मांगता है तो कोई परियोंकी इच्छा रखता है, कोई अद्वितीय तो कोई देवत्व मांगता है, कोई पानी तो कोई ठाढ़से रक्षा चाहता है, कोई सब प्रकारके दुर्घोसे बचना चाहता है तो कोई गर गये हुए संचन्धियोंका कल्याण चाहता है, कोई पापसे बचना, कोई स्वर्ग, तो कोई मोक्ष चाहता है, कोई जगतका कल्याण तो कोई ईश्वरका दर्शन चाहता है, कोई कहता है कि हे ईश्वर ! मुझे अपनी शरणमें रख और कोई कहता है, हे मंगलकारी ! तुझे नमस्कार है। इस प्रकार भिन्न भिन्न जाति व धर्मोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रार्थनायें होती हैं, जबकि हमारे सनातन उत्तम आर्यधर्मके महान ऋषियों की पवित्र प्रार्थना केवल यही थी कि हे सर्वशक्तिमान परमहपालु परमेश्वर ! मुझे सद्बुद्धि दे। दुनिया भरमें थेठ, प्राचीन तथा पवित्र पूजनीय गायत्री महामन्त्रके द्वारा प्रातःमध्याह्न तथा संध्याकाल इन तीनों सन्ध्याके समय पवित्र ऋषिगण सुखिदानन्द परमात्मासे जीवनपर्यन्त सर्वदा यही मांगते थे कि हे ईश्वर ! हमें सद्बुद्धि दे। क्योंकि यदि बुद्धि शुद्ध रहेगी तभी प्रकृतिका भेद समझमें आ सकेगा, तभी जीवनमें मिठास आसकेगी और तभी मनुष्यावतारकी सार्थकता मालूम हो बुद्धिके शुद्ध होनेसे ही धिकारोंसे बच सकेंगे ईश्वरका स्वरूप समझमें आसकेगा, इतनाही हि साफ़ रहती है उसका जगत भिन्न धनजाता दाखी देने जाती है और प्रभुका प्यारा बन जाता

मे सहमी अपने आपही उसके पैरपर आकर सोटने है, क्योंकि जो कुछ अच्छा है वह सब सद्बुद्धिसे है, इससे जिसकी बुद्धि साफ होती है उसे किसी बातकी नहीं रहती। - इस दुनियाकी सब वस्तुएँ उसके हो जाती हैं, इतनाही नहीं वह स्वर्गके रहस्यको भी सकता है और उसपर उसका अधिकार भी चल है, क्योंकि ज्ञान एक महाशक्ति है, ज्ञान ईश्वरका नाम है और ज्ञानही सच्चिदानन्दका स्वरूप है। इससे ! पाद रखो कि ज्ञान बिना ईश्वरकी मायाका पार नहीं ता सकता ज्ञान बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता और न बिना धर्म जाना जा सकता है और न उसका पालन जा सकता है। ज्ञान बिना ईश्वरकी कृपा प्राप्त नहीं हो, ज्ञान बिना दुस्तर संसार-सागर पार नहीं किया जा। और सद्बुद्धि बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, इससे यदि कर धर्मका पालन करना हो, इस संसारमेंही स्वर्ग हो और आनन्द सागरका प्यारा धनकर अनेक आनन्द हो तो सधदा जब कभी समय मिले प्राचीन महान गौरी, पवित्र प्रार्थना करते रहो और कहो कि हे सर्व मान परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे।

सेवा करनेवाला मूला नहीं मरता, इससे विश्वास रखकर दृढ़तासे भक्तिमें लगे रहो, हम देखते हैं, कि जमीनकी सेवा करनेवालेको अर्थात्

जमीनको खोदकर पानी आदि देनेवालेको जमीन जीविका देती है, वृक्षकी सेवा करनेवालेको वृक्ष फलफूल देता है, पत्थरकी सेवा करनेवालेको पत्थर रोटी देता है, मिट्टीके सेवरुको उसीमेंसे रोटी मिलती है, अग्निके पूजकको उसीसे निर्वाह होता है, लोहखंडकी सेवा करनेवाले भी आधाद रहते हैं, हथियारोंकी सेवा करनेवाले सचपर आज्ञा चलाते हैं, पुस्तकोंकी सेवा करनेवाले सचपर अपना श्रेष्ठत्व बनाये रखते हैं और कुआँ, तालाब, नहर, समुद्र आदि पानीकी सेवा करनेवाले भी नहर उड़ाया करते हैं। इसप्रकार जड़ वस्तुकी सेवा करनेवाले जब मौज उड़ाया करते हैं तब गाय, भैंस, हाथी-घोड़ा, बुलबुल लाल आदि पशु पक्षियोंकी सेवा करनेवालोंको कितना आनन्द होता होगा ? और प्रभुके बालक जे मनुष्य हैं उनके सेवकोंको कितना लाभ होता होगा ? इसपर विचार तो करो ! उसमेंभी भलेमानस, धीमंत, खानदान अमीर-उमरा, विद्वान देश-पूजकों, क्षात्री साधु, ईश्वरपर अत्यंत भक्तगण तथा बड़े भानवाले उदार महाराजाओंकी सेवा करनेसे कितना लाभ होता होगा ? यह सब हम लोगोंसे छिप नहीं है। हमने देखा है कि वेसं भाग्यशालीओंकी सेवा करनेसे उनके साथ सेवा करनेवालेका भाग्यभी सुधरता जाता है जिसप्रकार उनकी सेवा करनेसे सेवकका दरजा बढ़ता है माँ बढ़ता है, धैर्य तथा बुद्धि बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, जीव और भी उपयोगी बन सकता है, उनकी सेवा द्वारा दूसरोंकी सेवा की जा सकती है, दुष्टके समय उनकी सहायता मिलनेकी आशा रहती है, आफतके समय वे मदद करते हैं लाचारीके समय पैग़ाँन मिलती है, और उनकी सेवाके द्वारा और भी बहुतसे कार्य होते हैं जिससे बालकोंका भविष्य

सुपरता है। माइयो ! विचार तो करो कि जब जड़ वस्तुओं की सेवा करनेसे सुखसे जायिका मिलती है, पशुपक्षियों की सेवा करनेसे आनन्द मिलता है और भाग्यशाली मनुष्यों की सेवा करनेसे बहुत लाभ होते हैं तब जो सूर्यचन्द्र का बनाने वाला, आकाशकं ग्रहों का गति देनेवाला, पृथ्वी के सदृश अनंत तारागण के साथ खेलनेवाला, अग्नि को गर्मी देनेवाला, धीमों का बनानेवाला, प्राणियों को जीवन देनेवाला है एवं जो ज्ञान का महासागर, बुद्धि का दाता, सौन्दर्य का स्वामी, सब प्रकार के ऐश्वर्य का मालिक है, जो देवों का देव है, श्रद्धा-सिद्धि जिसकी दासियां हैं, लक्ष्मी जो जिसके चरणों में लांछती हैं, जो सर्वव्यापक है, सब कुछ जाननेवाला है, जन्म-मरण-रहित है, जिसका आदि-अंत नहीं है और जो सच्चिदानन्दरूप है उस परम कृपालु महान परमात्मा की सेवा करनेसे कितना अधिक लाभ होगा ? और कितना कल्याण होगा, इसका तो द्वारा सवाल करो ! भरे ज़रा विचार तो करो कि इसकी नौकरी करना कैसे व्यर्थ जायगी ? कभी व्यर्थ न जायगी, इसपर विश्वास रखो क्योंकि इनके यहाँ कभी किस बातकी है ? माइयो, उसके यहाँ किसी बातकी भी कमी नहीं है। हमें सुखकी जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन सबसे उसका भंडार भरा हुआ है। केवल सत्य वस्तु समझकर हम उसकी सेवा नहीं करते, यह हमारे सेवाकी ही कमी है। यदि उसे स्वयं अर्पण होकर जीवन पितार्थ, जीवनका सब शुभ काम उसके लिए ही करें, उसकी महिमा बढ़ानेके लिए सर्वदा उसका गुण-गान किया करें, उसके आनन्दस्वरूपका जगतमें अलौकिक ज्ञान फैलानेके लिए शास्त्रके सच्चे सिद्धान्तोंको समझकर उसके अनुसार चलें, दूसरे भी पैसाही करें, इसका प्रयत्न करें,

करके और लम्बी लम्बी डींगें हाँककर मोड़नेमाले लोगोंको फँसानेके लिए गया। उन्हें अपने दाँवपैशमें लानेके लिए बहुत उथल पुथल मचाया करता था तथा अपनी पट्टाई पानेके लिए बड़ी बड़ी धातें किया करता था। इस मनुष्यने जानही बातमें एक उग्रदेवक साधुसे कहा कि तुम दूसरे धर्मों की धातें भलेही करो, किन्तु हमारे धर्म उच्च धर्म दुनियाभरमें और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा उसने इसका सिद्धान्त है। यदि कोई इसके एक भाष सिद्धान्तका भी टाँकसे पालन करे तो इसका पेड़ा गार हो जाय। तुम दूसरे महाप्राचीनका चलान करने हो, किन्तु हमारे धर्मके प्रचारक जो मूल पुरुष थे उनकी बात क्या तुम जानते हो? उन्होंने कितना दृढ़ भाग था और दुनियाभरमें भ्रमण करके सब धर्मके पट्टियोंको हराकर फेंको देविशत्रुप प्राप्तकी थी, इसे क्या तुम जानते हो? सुनो तो सबमित्त हो जाओ! उनके ऐसा प्रताप है कि भयनक हजारों मनुष्योंकी उनके नामसे जीविका चलती है। महाराज! आपका मेरे धर्मकी पूरी खबर नहीं है, तब क्या बात करूँ? सब पृथ्वी तो हमारे गुरुका मंत्र पढ़ाही उच्च है, यह तुरतही धर्मकार दिवाता है। पहले मैं नहीं मानता था किन्तु दो वर्ष हुए एक घटना ऐसी घटी जिससे मुझे मानना पड़ा। जीवन ध्यर्मात हो जाय तो भी न हो, ऐसा महाकठिन कार्य इस मंत्रके बलम एक मनुष्यने तीन दिनमें कर दिवाया। यह हरद्वारमें मेरे पापके खाचाकी आँखों देखी बात है। इससे मुझे मात्स्य हुआ कि मेरे धर्मके समान अच्छा धर्म दुनियामें दूसरा कोई नहीं है।

यह सुनकर उस साधुने कहा—यह सब बात सत्य है, यह धर्म टकसालके सोनाके समान, इसका सिद्धान्त रामचरण

ता है कि अन्तःकरणकी आज्ञानुसार काम करो, किन्तु
 ज तक क्या तुमने कभी किसी और देखा भी है ? कभी भी
 नर घुसकर हृदयकी आज्ञाज्ञको सुना है ? और एक बार भी
 के कथनानुसार कार्य किया है ? कतो नहीं । तब तुम्हारा
 तुम्हारे किस कामका ? तुम्हारे धर्ममें कहा है कि गरीबोंको
 न दो, किन्तु तू देखता है कि नेरे जेबमें पैसा है, पेटोंमें
 पा है, घोड़े समयमें और भी रुपया मिलनेकी तुम्हारे मनमें
 शा है और तुम्हारा अन्तःकरण कहता है कि डगे मत
 तुके लिए गरीबोंको दो प्रभु तुम्हें भूल न जायगा । इसके
 चान् तू सामने लाचारोंको देखता है, और वे तुम्हारे घरके
 नर आकर अपनी गरीबीको घनाकर तुम्हारी दयाकी
 रचना करते हैं, किन्तु तू उन्हें कैसा दुत्कार कर, कैसा निराश
 रके पीछे लौटा देता है ? इस तो विचार ! धर्म कहता है कि
 मरणाश्रका अभ्यास करो, जोमसे तो धर्मकी बात करते बड़ा
 चडा लगता है किन्तु मनमें कहना है कि तेरे सात पीढ़ीमें
 किसीने धर्मशास्त्रका अभ्यास किया है ? धर्म कहता है कि
 नता रखो, किन्तु दीनता क्या है, इसे भी कभी समझनेकी
 गिराकी है ? अभिमानके अनिरिक और भी कुछ समझा है ?
 म कहना है कि ईश्वरपर विश्वास रखो तथा भगवदाश्रयका
 लरखो, किन्तु हृदयपर हाथ रखकर कह कि तुझपर विद्यासका
 रों छीटा भी पडा है ? तुम्हारा धर्म कहता है कि अपनी
 च्छाका स्वाग करके भगवद्दु इच्छाके अधीन हो जाओ, किन्तु
 भी भी क्या तुमने इसका पालन किया है ? धर्म कहता है
 ईश्वरका उपकार मानो, किन्तु उपकार मानना तो दूर
 दा, उसके बदलेमें ईश्वरने मुझे लड़का, धन, अधिकार आदि
 ही दिया कहकर प्रभुसे कटियाई करता है, इसपरता ज़रा विचार

गमै नहीं आती, जो हमारे पास नहीं है, और जिस वस्तुमें कोई लाभ न होता हो, यह वस्तु हमारी कैसे कही जाती है ? और यदि लोकाचार धर्म कहो कि यह वस्तु है तो उससे लाभही क्या है ? ऐसे तो मैं भी कहूँ कि मैमूरकी सोनाकी खान में तो है, इससे कुछ यह गेहें न हो जायगी ? मैमूरमें सोनाकी खान है यह सत्य है यदि हम चाहें तो यह मिल भी सकती है, इसमें कोई नहीं है, किन्तु उसे प्राप्त करनेके लिए जो नियम बने उसका पहले पालन करना होगा । उसका मूल्य देना तथा राजाका परवाना लेना होगा । इसके पश्चात् यह हमारी हो सकेगी, ऐसे किये बिना बचल भूटसे कह देना हमारी नहीं हो सकती । ऐसा कहना पागलपन समझा जाय । उसी प्रकार बेडा । यदि हमें कि जो नू कहता है वह बहुतही अच्छा है, किन्तु जिस प्रकार मैमूरके खानाकी पहोले हजारों मील दूर है, ऐसेही यह धर्म भी नूषण दूर है, इसकाही नहीं जैसे नियमोंका पालन किए बिना, दिये बिना तथा राजाका परवाना लिए बिना सोनेकी हमारी नहीं हो सकती, ऐसेही प्रभुकी आज्ञाका पालन बिना, भलममसादन कपी भूटसे दिये बिना, और हीनरी कपी परवाना मिले बिना धर्म भी किनाका कहा जाय । इससे आज्ञा ज्ञान तो कि जिस धर्मका भुक्त लाभ करने, वह धर्म भुक्तान नहीं है, और जहाँ किसीका हो तो वस्तु भुक्तान बढ़ावि नहीं है । क्योंकि धर्मका लाभ बिना किसीका न भी बापाय नहीं हुआ है और हमके ऐसे बिना न भुक्त न भी प्यारे हो सकने हो । इसमें कोई ? धर्म बहुत अच्छा है, ऐसा समझकर धर्म करने लख

दिलानेवाले ये दिवस हैं, उसे आनन्दका आत्माको पुनः दर्शने करानेवाले ये दिन हैं और मूल्य स्वरूपका रास्ता दिखानेवाले ये दिन हैं, इससे इसे धर्मका अथवा बड़ा दिन कहा जाता है।

भाइयो ! जो खास आनन्दके दिन हैं, जिस दिन हमारे प्राचीन पूर्वजोंने बहुत बड़े बड़े काम किये हैं, जिन दिनोंको पवित्र धर्मशास्त्रोंने उत्तम माना है, जिन दिवसोंमें महात्माओंकी भली अमरका पास जादू भरा हुआ है और जिस दिन मनुके फेरफार, सृष्टि-सौंदर्यके चमत्कार तथा संसारकी रीतिके अनुसार मनुष्योंका अनेकों प्रकारकी व्यावहारिक अनुकूलता मिलती है। इतना ही नहीं, जिस दिन इस प्रकारके बहुतसे मंत्रियोंके मिलनेसे मनुष्योंकी आंतरवृत्ति जाग उठती है, उस पवित्र धर्मके दिवसोंको हमें किस प्रकार काममें लाना चाहिये ? उन दिवसोंका किस प्रकार हमें लाभ उठाना चाहिये ? ये आनन्दके दिन हमारी आत्माको किस प्रकारका आनन्द देने हैं ? इसका तो ज़रा विचार करो ! उस दिन केवल लड्डू मालपूया खानेसे क्या आत्माको सच्चा आनन्द मिल जायगा ? या दुध मलाई, अपना मोहनघाल उड़ानेसे आत्मा प्रसन्न हो जायगी ? व्यावहारिक रीत्यानुसार लोक-लाजसे लटकी दामादको, पहन पहनोईको या भाई भतीजेको विमानसे क्या आत्माको अपने असल स्वरूपका आनन्द मिल जायगा ? या दिवालीके दिन दीया धालकर पटाखा छोड़नेसे, होलीमें रंग छोड़नेसे, जन्माष्टमीको उपवास करनेसे, रामनवमी के दिन खूब फलाहार करके रामलीलाका नाटक देखनेसे हमारी आत्माको आनन्द मिलेगा ? यही क्या हमारे उत्सवोंकी पूजा है ? शास्त्रोंका मतलब पर्यं महात्माओंका उपदेश क्या यही है ? क्या इतनेसे ही बड़े दिनका बड़प्पन, आनन्दके

स्वर्गका वज्राना

दिनोंका आनन्द और धर्म के दिनोंका धर्म आ गया क्या! नहीं, भाइयो! ऐसा नहीं है। त्योहारोंके दिन आनन्द लेने लिए हम लड़ह लपसी खाने हैं, पटाखा छोड़ते हैं, अबीर उड़ते हैं और पैसके दो घाले भस्मकरका या सतुआका दान करते हैं। इन सबोंसे आत्माके मूलस्वरूपको आनन्द नहीं मिलता और न इससे धर्मका जो हेतु है वही सिद्ध होता है, क्योंकि खाने पीनेका तथा रागरगका जो सुख है वह इन्द्रियोंका है और त्याग है तथा श्रेष्ठ है और बुद्धिसे आत्मा अलग है तथा श्रेष्ठ है, इससे खानेपीने, गानेबजाने, नाचनेकुदने आदिसे इन्द्रियोंका जो सुख होता है, उसका आत्मासे कुछभी संबंध नहीं। तोंकि आत्मा इससे बहुत दूर रहती है। खानापीना देह है, यह अन्नमय कोषका काम है और शारीरग कहेते हैं, यह अन्नमय कोषके ऊपर प्राणमय कोष है, उसपर मनोमय कोष है, उसके ऊपर विज्ञानमय कोष है, उसके ऊपर आनन्दमय कोष है और इन पाँचों पदोंके बाहर आत्मा है, इससे खाने पीनेके बाहरी क्षणिक आनन्दसे आत्माको आनन्द नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा विकारोंसे रहित है, अजर-अमर है, और खायेपीये बिनाभी जीवित रह सकती है, उसे लड़ह लपसी खिलानेसे कैसे आनन्द मिल सकता है? और जब कामका है? और त्योहारोंका बड़प्पन ही किस कामका है? और जब ऐसा होगा तब त्योहारोंकी बलिहारी ही क्या रह जायगी? इससे भाइयो! याद रखो जो उत्सवके दिन हैं वे हमारी आत्माके असली स्वरूपको आनन्द पहुँचानेके दिन

और आत्मा जब परमात्मामय होकर स्वाभाविक आकर्षण
 रत परमात्माकी ओर आकर्षित हो, तभी परमात्माके संयोगसे
 परमात्माके आनन्दका प्रवाह आत्मामें आता है और तभी
 आत्माको सच्चा आनन्द होता है। इसका अतिरिक्त बाहरकी
 नदियोंको जो आनन्द है उससे आत्माको कुछ भी आनन्द
 नहीं होता। इससे यदि दूसरे दिन न हो सके तो न सही,
 किन्तु त्योहारोंके दिन तो आत्माको अवश्य ही आनन्द पहुँचाना
 चाहिये। यदि हमसे इतना हो सके तो बहुत है, क्योंकि यदि
 उन दिनों आनन्द पहुँचाया जा सके तो ऐसे सच्चे आनन्दका
 प्रसर बहुत दिनों तक रहता है। इतनेमें दूसरा त्योहार आ
 पहुँचता है, इससे उस नया आनन्द मिलने लगता है। इस
 प्रकार धीरे धीरे जीवन में सुधार होता जाता है और आत्माका
 आनन्द बढ़ता जाता है। जैसे पहाड़पर चढ़ते समय थक जाने-
 पर थोड़ा आराम लेकर फिरसे ताज़ा बननेके लिए थोड़ा थोड़े
 विश्राम-स्नान आते हैं वैसे ही व्यवहारकी जंजालोंसे घबड़ा
 जानेपर विश्राम-लेकर फिरसे ताज़ा बननेके लिए थोड़े थोड़े
 दिनोंके अन्तरपर त्योहार आते हैं। जैसे रेलगाड़ीको चालू
 रखनेके लिए थोड़े थोड़े अन्तरपर इंजिनमें पानी लेनेका साधन
 बना रहता है और जैसे तारको चालू रखनेके लिये थोड़ा
 थोड़ेमें घैटरीका योग होता है वैसे ही हमारे जीवनको आनन्द-
 मय रखनेके लिए थोड़े-थोड़े दिनोंके अन्तरपर त्योहारके
 दिन घने हुए हैं; इससे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि
 इन दिनोंमें आत्माको आनन्द मिले। जिस प्रकार थोड़ा-थोड़ेमें
 पानी न मिलनेसे ट्रेन रुक जाती है और किसी भी घैटरीके
 बाली होनेपर तारका जाना रुक जाता है वैसे ही उत्सवके
 दिनोंमें यदि आत्माको परमात्माका आनन्द न मिलेगा तो

धर्मका प्रज्ञान

जीवन दुःखस्वरूप हो जायगा। इसमें भाइयो! उपवेश महा-आनन्दके दिनोंको, पवित्र धर्मके दिनोंको, धीनामस्तीके घासनाओंको उत्तेजित करनेमें और विषयोंके गुलाम बननेमें मत नष्ट कर दो बल्कि ऐसे पवित्र दिनोंमें आत्माके असली स्वरूपको आनन्द पहुँचानेके लिए कुछ दानधर्म या साधारण सहायता करो, किसी दुखीको दिलासा देनेका, अज्ञानीको हटानेका, गिरे हुएको सहाय देनेका, पड़े हुएको उठानेका, दबे हुएको उबारनेका, किसी सशित रखने सायक वस्तुओं जीर्णोद्धार करनेका तथा अपनी और दूसरोंको आत्माही वृत्त व संतुष्ट करके परमात्मासय बनानेका प्रयत्न करो। ऐसा करनेका नामही यज्ञ दिन है। इसीका नाम धर्मका। और इसीका नाम उत्सवका दिन है। केवल अच्छा भोजन करनाही यज्ञ दिनको बढ़ाई नहीं है और न इसमें सार्थकता ही है। इससे भाइयो! यदि धर्मके पवित्र दिनों सार्थक करना हो तो आत्माको परमात्मासय बनाओ! आत्मा परमात्मासय बनाओ!

२६

भयंकर मूलें

एक डाकूने अपने कम्पाउण्डरको दो पत्र दिया। उन्में लिखा था कि काफू सेठको दस्त बंद होनेकी दवा देना और रामाको जुलाय आनेकी दवा देना, किन्तु कम्पाउण्डरने उसमें यह भूल को कि जिसे जुलायकी आवश्यकता थी उसे तो दस्त बंद करनेकी दवा दे दी और जिसे दस्त बंद करनेकी दवा देना था उसे जुलाय दे दिया।- पीछे कम्पाउण्डरसे डाकूने

पूछाकि यह क्या किया ? तब उसने कहाकि साहब ! मुझसे भूल हो गयी । यह कैसी बड़ी भूल है ! इस भूलसे उन मनुष्योंकी क्या हालत हुई होगी, इसे तो सोचो ! ऐसी भूल क्या सम्भव है । भाइयो ! हममो ऐसीही भूलें किया करते हैं । जो छोड़ देनेकी वस्तु है उसे पकड़ रखने हैं और जो पकड़ रखनेकी वस्तु है उसे छोड़ देने हैं । इसका परिणाम क्या होगा ? इसका तो विचार करो ।

कोई मनुष्य अपने घर जा रहा था । उससे एक दूसरे मनुष्यने अपने संबंधीसे कहलाया कि तुम्हारा बाप प्लेगसे संघर्षमें मर गया है । उसका दसवां रविवारको श्रावस्थाके दिन होगा, उस दिन क्रिया कर लेना । इस गांवमें तार या डाकका प्रबंध नहीं था, इससे गांवकी प्राचीन रीतिके अनुसार एक गांववालेसे यह संदेशा कहलाया गया था । इसके पश्चात् पन्द्रह घंटे दिनके बाद उस मनुष्यने संदेशा कहा । यह सुनकर दूसरे मनुष्यने कहा कि यह तिथितो धीत गई, इतने दिन बाद तुमने क्यों कहा ? तब उस संदेशा लानेवालेने कहा— मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं तो भूल गया । भाइयो ! यह कैसी बड़ी भूल थी ! बापका दसवां कहीं पीछे हो सकता है ? उस मनुष्यको समय धीत जानेसे कैसी कड़ी चोट लगी होगी ? किन्तु अक्सोस कि हम इससे भी बड़ी भूलें करते हैं । उत्तम मनुष्यावतार प्राचीन धर्म तथा अनुकूल साधन मिलनेपर भी सब कुछ देनेवाले सचशक्तिमान महाप्रभुकी भक्ति करनेके बदले ऊपर लिखित बम्पाउण्डरके सदृश कुल्लका कुल्ल कर बैठते हैं और भुलकाड़ मनुष्यके सदृश समय व्यतीत हो जानेपर चेतते हैं, किन्तु यह किस कामका होता है ? बाजी हार जानेपर भूल जाननेसे क्या लाभ ? अर्थात् समस्त जीवन भर

स्वर्गका अज्ञाना

जय कुछ नहीं किया तब मृत्युकालके समय पश्चात्ताप
क्या लाभ ? इससे सावधान हो जाओ कि ऐसी भय
न होने पाये ।

२७

हम यदि मनकी एकाग्रता कर सकें तो स्वर्ग तथा प्रभु
प्राप्त करनेमें कुछ भी वार नहीं है

एक साधु महात्मा घोड़ेपर सवार होकर पासके गाँव
जा रहे थे । इस समय एक मनुष्य उन्हें रास्तेमें मिला । वह
साधुके साथ चलने लगा । अनन्तर यातचीत होनेपर उस
मनुष्यने घुड़सवार साधुसे कहा—महाराज ! यह घोड़ा तो बड़ा
अच्छा है, इसका मूल्य क्या है ? साधुने पूछा कि क्या तुम्हें यह
घोड़ा बहुत अच्छा मालूम पड़ता है ? उस मनुष्यने कहा—हाँ ।
मेरी तो यह इच्छा है कि यदि आपका इसे बेचनेका विचार हो और
मूल्य कुछ कम हो तो मैं यह घोड़ा खरीदकर ले जाऊँ । यह सुन-
कर महाराजने कहा कि सामने पहाड़पर एक गाँव दिखाई पड़ता
है, वहाँ पहुँचकर यह घोड़ा तो किसी भले मनुष्यको मुफ्तमें दे
दूँगा । यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, वहाँ पहुँचकर
मैं तुम्हें दे दूँगा । यह सुनकर वह मनुष्य बड़ा अचम्भित हुआ
और वह बोल उठा—अहा ! ऐसा सुन्दर घोड़ा उसपर भी
मुफ्त ! ऐसा मेरा भाग्य कहाँ ! हे महाराज ! यह बात सत्य
है या आप हँसी कर रहे हैं ? महाराजने कहा घेटा ! साधुओंको
क्या हँसी करना शोभा देता है ? यह बिलकुल सत्य है, क्योंकि
मुझे केवल निश्चित स्थानपर पहुँचना भर है, इसके पश्चात्

घोड़े की गूँधे कुछ आयररकता मारी है, इसने मैं इस उदाधिसी
क्यों रगुंगा ? जिसे इस घोड़े का कुछ नाम भी मरे ऐसे किसी
साधारण मनुष्य को दे देना ही अच्छा होगा किन्तु मैं किस ? यद
मैं दिखाती कर रहा था कि मुझ का गये और मुझे यह घोड़ा
बहुत अच्छा भी लगता है, इसमें मुझीकी दे दूँगा यद सुन
कर उम्र मनुष्यने कहा-याह महाराज, याह ! याह है आपकी
उदाधिसी ! साधुको तो ऐसा निःस्पृह होना ही चाहिए । किन्तु
महाराज ! क्या गाँवमें पाँवनेही आप इस मुझ न होंगे ।

महाराजने कहा-इसमें सन्देह ही क्या है ? गूँधे कपड़े की
कुछ आयररकता मारी है । केवल मत इनकी ही है कि यदि मुझे
यह घोड़ा लेनेकी इच्छा हो तो इनने जायेंगे जिसमें कि मैं मुन
सकूँ "राम राम राम राम" कहने हुए में साधु नरते चलना
होगा । यह गाँव अभी यहाँमें अट्टाई बीस दूर है । यहाँ तक
यदि इस प्रकार राम राम भजने हुए चलाने का पादा मुझे दे
दूँगा, किन्तु इसके साथमें यदि और कुछ पालोने तो न दूँगा ।
यद सुनकर उम्र मनुष्यने कहा-मा याव ! यदि ऐसा सुन्दर
घोड़ा मिले तो अट्टाई बीस क्या पछास बीस तक राम राम
बोलने हुए चलूँ, मैंने तो समझा कि न मालूम क्या शर्त होगी !
राम-राम कहनेमें बीनसा परिधम पहता है । यह बीनसा पड़ी
बात है । महाराजने कहा—यदि इस शर्तका तुम पालनकर
सहोगे तो घोड़ा तुम्हारा ही है ।

इसके पश्चात् राम-राम कहता हुआ यह मनुष्य कुछ दूर तक
महाराजके साथ गया, इतनेमें उसके मनमें विचार तरंग उठने
लगी कि आज शकुन बहुत अच्छा था, जिससे काम हो गया ।
संकटों रणवेका घोड़ा मुक्त मिल जायगा । साधु है तो भला,
नहीं तो क्या कोई ऐसे घोड़ा दे सकता है । अब मैं इसे बाँधकर

रहूंगा, किन्तु यह सचे कब ? जब तुम मुझमें तन्मय होगे तब !
ऐसी तन्मयता एकाग्रतासे होती है, इससे यदि सच्चा सुख
लेना चाहते हो तो जैसे हाँ तैसे विषयोंमेंसे मनका निकालकर
प्रभुमें एकाग्र करनेका प्रयत्न करो ।

२८

भले बनो तथा भला करो, यही धर्मका सार है

एक धोमंतने किसी महात्मासे पूछा कि महाराज ! मुझसे
जिसका पालन किया जा सके ऐसा कोई छोटा धर्म बताइये,
क्योंकि आजकलकी मेरी उपाधि तो आप जानते ही हैं । एक
तरफ़ समापति बननेके लिए ग्युनिसिपैलटोकी मृचना, गाड़ी
घोड़ाकी सभा, बाज़ारकी उथल पुथल, संसारमें बड़ा कहानेके
लिए खुशामद, शेरर, नोट, हुंडी आदिके लिए शरीरका हिला
देनेवाले घड़ी-घड़ीके तार, कुटुम्बमें उठते हुए क्लेश, समय
समयपर आ पड़नेवाले मुकदमे, व्याज, भाड़ा आदि पचा
छेनेका लोभ, घड़ी यही रकमोंकी हुंडी सकारनेके लिए घबरा-
हट, धोमंताईके कारण आनेवाले खास रोग, तेज़ मिजाजके
कारण सूखनेवाला रून, खुशामदियोंका मानपान, फल्योंकी
धींगामस्ती, सोनारों तथा दजियोंके घादे, छियोंकी नाहुकता
तथा उसमें उत्पन्न धोमारियाँ, मौज उड़ानेकी हवा और
धनको संचित करनेकी फिक्र आदि आदि भ्रंशों तथा हाथ
हाथसे धक्कर धर्म-पालन करनेके लिए प्राणायाम साधकर
तथा नाक पकड़कर मैं एकान्तमें नहीं बैठ सकता । अपनी मान-
मर्यादाके अनुसार मैं मन्दिरोंमें जाकर धका नहीं ला सकता ।

ल जाकर मोहमें मत फँस जाओ, किसीको दुख मत दो, किसीभी प्रकारकी बहसमें मत पड़े रहो, किसीभी प्रकारका धर्म मत करो, कर्त्तव्य-पालनमें ढिलाई मत करो, धर्म जानने-आलस्य मत करो, शिक्षा प्राप्त करनेमें पीछे मत रहो, महान ईश्वरका अलौकिक ज्ञान प्राप्त करो तथा मन, घबन, कर्मसे किसीका ज़रामी घुरा मत चेतो, इस प्रकार व्यवहार करनेका नाम भला बनना है। "भला बनो तथा भला करो" यह सुनकर तुम कहते हो कि इसमें क्या है? किन्तु मुझे पताओ कि इसमेंसे तुम किन-किन बातोंका पालन कर सकते हो? अब "भला करो" का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अपनी शक्ति पर दूसरोंकी सहायता करो, धनसे, शरीरसे, धाणीसे, मनसे बुद्धिसे तथा कर्मसे जिससे भी हो सके किसीभी प्रकारसे गन्धुओंकी सहायता करो, जगतके जीवोंका भला करनेमें सदा निरत रहो, जगतको आगे बढ़ानेके ईश्वरके उद्देशमें सहायता करो, शिक्षाको उत्तेजन दो, दुखियोंका दुख दूर करनेका प्रयत्न करो, गरीबोंकी सहायता करो, रोगियोंकी सेवा करो, निरा-पारोंको आश्रय दो, मनुष्योंको उनकी स्वतंत्रता दिलानेके काममें प्रयत्न करो, प्राचीन गुलामीसे लोगोंको छुड़ाना, राज्य-का कर कम हो, ऐसे कामोंमें सहायता करो, धर्मको विशाल बनानेमें मदद करो, कला-कौशल तथा खेतीपारीको उत्तेजन दो, और सब प्राणियोंकी आत्मिक शक्ति विकसित हो तथा जगतमें ईश्वरका पेश्वर्य बढ़े, इसका प्रयत्न करो, इसीका नाम भला करना है। यह मनुष्यमात्रका सामान्य धर्म है और यही धर्मका सार तथा कुंजी है। इतनाही नहीं बल्कि इस जमानेके तुम्हारे जैसे भ्रमटोपाळे धीमंतोंके लिए यही सबसे सरल धर्म है, इससे बाबू साहब। भला बनो तथा भला करो, इससे

स्वर्गका खजाना

७७

आगेके विशेष धर्मका मार्ग खुल जायगा और समय आनेपर परमरूपालु परमात्मा तुम्हें तार देगा। इससे भाइयो! भक्तों वनों तथा भला करो।

२६

सब धर्मोंका तत्व यही है कि पाप न हो, उससे बचो और ईश्वरकी स्तुति किया करो

एक भक्तने अपने गुरुसे कहा कि महाराजजी! आपकी कृपासे अब कुछ सुधरा हूँ। यद्यपि जैसा चाहिये वैसा अच्छा नहीं हुआ है तो भी आपके सत्संगसे अब बड़े बड़े पापोंसे बच सकता हूँ। अब मैं चोरी करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, व्यभिचारकी इच्छा रखता नहीं, हिंसा करता नहीं, किसी प्रकारका छल-प्रपंच करता नहीं, किसी-किसी समय नष्ट अभिमान आ जाता है, उसे भी अंकुशमें रखनेका प्रयत्न करता हूँ, किसीको निष्कारण दुख देता नहीं, किसीकी हँसी डाता नहीं, किसीपर निरर्थक क्रोध करना नहीं, किसीके धन अथ शत्रुता करता नहीं और होसकता है तो थोड़ा बहुत दे दिया करता हूँ, इससे थोड़ा आनन्द मिलता है, व्याधि रहती है, लोग मान देते हैं, धर्मके विषयोंमें और भी चरपी लेनेका मन करता है और मन जरा शांत रहता है, तो जैसा चाहिये, वैसा आत्मिक आनन्द अभी भी मुझे नहीं। इससे प्रभुके मार्गमें आगे बढ़नेके लिए और क्या चाहिये, उसे बताइये।

यह मनुका धीमदुग्ध महाराजने कहा—भाई ! इस प्रकार-
ही नीतिका पालन करना तथा भलाई करना तो मनुष्यमात्रका
सामान्य धर्म है, किन्तु आज्ञाकर्मके मोह भरे हुए रागरंगके कटा-
वशोंके समयमें इतना भी पालन करना और स्वारथी बन गये हुए
लोगोंके साथ ऐसी भलाई करना, कुछ कम नहीं है। यह पड़ी
ही धुरीकी धार है, ईश्वरके एवापात्र भाग्यशाली मनुष्योंसे
ही यह हो सकता है, किन्तु पाद रणों कि यह तो केवल प्रा-
मिक सार्वजनिक नीतिके नियम हैं। इससे कुछ भक्तोंकी
हानि नहीं होती। प्रभुके मार्गमें चलनेकी इच्छा रखने वाले,
स्वर्गसुख भोगनेवाले और मोक्षके अधिकारी भक्तोंसे ऐसी
सामान्य नीतिमें राधा नहीं आ सकता। प्रभुके एवापात्र भक्तोंको
विशेष धर्मका पालन करना पड़ता है। जिस प्रकार दुनियाके
सब मनुष्योंके लिए “भला बना तथा भला करो” सामान्य
धर्म है, उसी प्रकार “पहरा दो और स्तुति करो” यह संसार
भरके भक्तोंका विशेष धर्म है। पहरा देनेका मतलब यह है कि
हृदयमें किसी भी प्रकारकी पापवासना घुसने न पाये इसका
ध्यान रखो। ध्यान रखो कि किसी भी प्रकारके तुच्छ विषय
मनमें घुसने न पाये और हृदयमें किसी भी प्रकारके विकार
उत्पन्न न होने पाये, इसका नाम पहरा देना है। तुम यद्यपि
बाह्यकी ध्यायहारिक नीतिका पालन करते हो, तौ भी मालूम
पड़ता है कि इस नीतिका पालन करनेमें तुम्हें परिश्रम पड़ता
है। मनमें लगता है कि ऐसी भलाई करके तुम कुछ विशेषता
कर रहे हो, ऐसे नियमोंका पालन करते समय तुम्हारा मन
कमी कमी तुच्छ विषयोंमें पड़ जाता होगा। तद्यपि इस नीतिके
अनुसार तुम अपने मनको पीछे रींचने दोगे, जिससे इन
विचारोंके अनुसार चलते दोगे तौ भी प्रसंग पड़नेपर मनमें

निर्यल विचार आही जाते होंगे। इससे प्रसंग पड़नेपर बाह्यते घुसनेवाले तथा हृदयमें उत्पन्न होनेवाले विचारोंको रोकनेका नामही पहरा देना है।

तुम अथ चोरी नहीं करते किन्तु जब स्वार्थकी या लोभकी बात आती है तो उसीमें मनको रमाये रहते हो। तुम अथ धर्मविचार नहीं करते किन्तु जब शृङ्गाररसकी बात आती है तब उसमें तुम्हें आनन्द मिलता है। तुम अथ विना कारण मूर्ख नहीं बोलते, किन्तु जब हँसी या परिश्रमका प्रसंग आता है तब मन जरा ढीला पड़ जाता है कि नहीं? और किसीको नुकसान न पहुँचानेवाला साधारण भूढ़ धोलनेकी पूर्ति सोचते हो कि नहीं? तुम सीधे किसीके साथ हँसी न करते होगे, किन्तु जब कभी हँसने योग्य मनुष्यकी बात चलती है तब तुम्हारे मुँहपर मुस्कुराहट आ जाती है कि नहीं? तुम किसीसे ईर्ष्या न करते होगे किन्तु जब किसी मनुष्यके जिससे सम्बन्धमें तुम्हारे अच्छे विचार नहीं हैं, विरुद्धमें कोई बात होती है तो बीचमें सहारा देते हो कि नहीं? तुम्हारे मार्गमें अड़चन न पड़नेपर जबतक तुम्हारी गाड़ी सीधे चलती जायगी तबतक तुम क्रोध भी नहीं करोगे, किन्तु कभी किसी प्रकार अड़चन आ पड़नेपर पशु अपने मनको पशुमें रख सकते हो। नहीं, और अथ यथासाध्य किसीके साथ लड़ाई भगाइ न करते होगे, किन्तु पहले जिनके साथ शत्रुता हो गयी है तब मने क्षमाकर दिया है। नहीं। इस प्रकार प्रत्येक विषयों परम धर्म दे।

परचाय सत्यसे उत्तम और सत्यसे मुख्य धर्म ईश्वर ही

स्तुति करना है; क्योंकि स्तुतिसे हृदयकी शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, हृदयमें नया बल आता है, पापवासनाका नाश होता है, स्वाभाविक ज्ञानका उदय होता है, और स्तुतिसे मनुष्य ईश्वरके पास जा सकता है। इससे स्तुति करना भक्तोंका मुख्य धर्म है। स्तुतिमें नवीनता, धीरता, मनकी शान्ति, आकर्षण, और एकाग्रता है। स्तुतिमें एक प्रकारकी प्रेमाधि, मानसिक आनन्द, हृदयको दिलासा, आत्मिक बल है और स्तुतिमें महाशक्तिके साथही साथ तार लगा रहता है। इससे शिव ब्रह्मादिक भी परमरूपात्तु परमात्माकी स्तुति किया करने हैं, तब सर्वशक्तिमान् शान्तिदाता, आनन्दस्वरूप मोक्षदाता महान् ईश्वरकी यदि भक्तगण स्तुति किया करते हैं तो इसमें नवीनता ही क्या है ?

भाइयो ! इस प्रकार अपने हृदयपर "पहरा देना" और "स्तुति करना" भक्तोंका मुख्य धर्म है, और यह दुनियाके सब धर्मोंका सत्य तत्त्व है। इससे हे प्यारे भक्तों ! अपने पवित्र धर्मःकरणपर "पहरा दो" और ईश्वरकी "स्तुति करो" महान् ईश्वरकी "स्तुति करो"।

३०

हमारे पाससे कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकारका गुरा

हृष्टान्त सीखले, यह महापाप है

हमारे पवित्र शास्त्रोंके द्वारा प्रभु कहते हैं कि इस दुनियामें सब दामोंसे ज्ञान दान बढ़ा है। दुनिया भरका दान देनेकी अपेक्षा पापमें फँसे हुए जीवोंको ईश्वरका ज्ञान कराकर पापसे

य, तथा मेंटोंके ऊपर चढ़ता है: इसमें हमारी चालचलनमें, सारे विचारोंमें एवं दृष्टान्तोंमें दूसरे न बिगड़े, इसका प्रयत्न करना चाहिये ।

हम जानते हैं कि छोटे पक्षे चढ़ाईकी चाल चलनपर ध्यान देने हैं और उन्हींका अनुकरण करनेका प्रयत्न करने हैं और हमारे साधारण लोग जिस प्रकार बड़े लोग आचरण कर गये वैसा ही व्यवहार करनेका प्रयत्न करते हैं, इससे हममें कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकारकी घुरी घात न सीखे, इसका ध्यान रखना चाहिये ।

हमारी चाल चलनका दूसरोंपर क्या असर पड़ता है और हमारी भूमोंमें दूसरे निर्दोष मनुष्य किस प्रकार बिगड़ने हैं यह जाननेकी सयको यही आवश्यकता है, इससे कुछ दृष्टान्त देखे जाते हैं । जैसे:—

मा पाप अपने लडकोंको या गौकरोंको गाली देने हों तो उसे देखकर दूसरे लडके भी गाली देना सीखते हैं ।

आज्ञकृतकी गिरियां गुर्र फैन्सा कपड़ा पहनती हैं जिसे देखकर छोटी बालिकायें भी वैसा ही पहनना सीखती हैं और दूसरी गरीब जातिकी स्त्रियोंका भी वैसा ही कपड़ा पहननेका मन चलता है ।

धर्मके विषय में गुरु यदि ढिलगी दे तो इसे देखकर चेला भी वैसा ही करने लग जाता है और राजाके सब दुर्गुण सबदा प्रजामें आते हैं, इससे कोई भी मनुष्य हमारा किसी प्रकारका कर्म देखकर फिसल न जाय, इस बातका ध्यान रखो ।

(१) जिसे गानेका शौक न हो उसे व्यर्थ गाना सिखाना महापाप है ।

जाता है। धर्म-पालनसे कितना लाभ होता है और अधर्मसे कितनी हानि, नरकके दुःख कैसे भयङ्कर हैं, मोक्षका आनन्द कैसा अलौकिक है, जीवन कैसा क्षण-भंगुर है, संसारके सुख कैसे क्षणिक हैं, प्रभुके लिए भक्तोंने कैसे कैसे कष्ट सहन किये हैं, सत्य वस्तु क्या है और किस प्रकार जीवन धितानेसे कल्याण हो सकता है—यह सब समझना तथा उसीके अनुसार चलना ही शास्त्र पढ़नेका हेतु है और इस प्रकार जीवन सुधारकर प्रात्माका उद्धार हो, यही शास्त्र पढ़नेका फल है, जैसे ही महात्मगलकारी, शांतिदाता, अखण्ड आनन्दस्वरूप, परमरूपात्तु, परमात्माका गुण गानेसे पाप छूटता है, हृदयमें उत्तमता और अमरपदु प्रेम आता है, मायाका मिथ्यापन समझमें आ जाता है और जीवन सुधरता जाता है तथा प्रभुके साथ प्रेम बंधता जाता है, इससे महात्मागण कह गये हैं कि प्रभुका गुण गाने-आलोंको शास्त्र पढ़नेका फल मिलता है, क्योंकि तीव्र बुद्धिवाले उत्तम संस्कारवाले तथा उत्तम साधनवाले जो दांते हैं वे ही शास्त्र पढ़ सकते हैं और तब भी हजारमें कोई एक ही शास्त्र पढ़नेका फल, जो कि "जीवको ईश्वरमय करना है" को प्राप्त कर सकता है। बाकी सब, शब्दोंकी मारामारीमें तथा पंढितोंकी पोलमें ही रह जाते हैं, किन्तु धीदृष्टिका गुण गानेमें ऐसी कोई कठिनता नहीं है। यह तो सबसे सरलता पूर्वक हो सकता है, इससे शास्त्र पढ़नेकी अपेक्षा प्रभुका गुण-गान करना अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रमें भी कहा है। इससे भाइयो ! महान ईश्वरका गुण-गान करो।

सकता हूँ ! मेरी घोती तीन स्थानोंपर फटी हुई है और मैं दूसरी से नहीं सकता, मेरे पाल बढ गये हैं जिससे सिर दर्द करता है किन्तु पन्द्रह दिन तक घनधानेका समय नहीं है। घरका कार्य भाड़ बिना चलाता हूँ और मेरे घर्तन सय फूट गये । ऐसी हालतमें मैं क्या परमार्थ कर सकता हूँ ! और जय ! कुछ परमार्थ नहीं कर सकता तब मेरा मोक्ष कैसे होगा ! मेरा कल्याण कैसे होगा ! हाय ! मेरा जीवन व्यर्थही नायगा क्या ! ऐसे ऐसे विचारोंसे मैं निराश हो गया, मुझे बड़ा गुरा लगा और अपने अभागे किस्मतके लिए पड़ा दुखभी हुआ, जिससे मैं रो पड़ा । गरीबीके दुखसे नहीं, बल्कि उत्तम मनुष्य-शरीर पानेपर भी मैं कुछ कर नहीं सकता, इससे मुझे बड़ा आगपी । पशुपत्नी और भाड़पातसे भी जगतके हुतसे स्वाभाविक उपकार होते हैं, किन्तु अमूल्य जीवन गलनेपर भी मुझसे कुछ परमार्थ नहीं बना, तथा कौआ आँखाके सदृश पेट भरनेमें ही केवल जीवन चला जा रहा है, यह देखकर मुझे बड़ी घेदना हुई । मुझपर बहुतसे मनुष्योंने हुत प्रकारका उपकार किया है, किन्तु मैं किसीका कुछभी गला नहीं कर सका हूँ, यह देखकर मेरा हृदय भीतरसे कांपने लगा और मेरे मनमें ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझेभी कुछ परमार्थ करना चाहिये, किन्तु स्थिति तथा समय देखकर और आधनोंके न मिलनेसे बहुत विचार करनेपर भी ध्यानमें कुछ नहीं आया, इससे आपके पास आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिये ? मैं कुछ कर नहीं सकता जिससे मेरा जीव भीतरसे घण्टाता है, इससे कोई रास्ता बनानेकी कृपा कीजिये ।

यह सुनकर उस साधुने कहा—भाई ! अपनी आत्माका कल्याण करना सबसे बड़ा परमार्थ है, क्योंकि इससे चौरासी

जगतके जीवोंकी सेवा करनेसे हो सकता है। इससे यदि सयसं घड़ा परमार्थ करना हो तो अपनी आत्माका उद्धार करनेका प्रयत्न करो, जिससे चीरासी लाख जीवोंको बचाने-का फल मिलेगा। इससे बढ़कर दूसरा घड़ा परमार्थ में जानता नहीं।

३३

इस संसारके सब सुख स्वप्नवत् है

एक भिखारी था, वह भीख माँगते माँगते एक धनीके पास पहुँचा और वहाँ पुद्गल मिलनेकी आशासे गलीके कोनेमें बैठ गया। इस कोनेसे सेठका घर दिखायी पड़ता था जिससे वह भीतरका सब रीति-रिवाज देखने लगा, क्योंकि वह भिखारी मारवाड़के रेगिस्तानका रहने वाला था। उसने बंबईके सेठोंके घरके घूमचक्का कभी देखा नहीं था, इससे वह देख कर उसे घड़ी नवीनता लगती थी। इससे जहाँ वह भिक्षा माँगने गया था, वहाँ उस सेठके घरको ध्यानपूर्वक देखने लगा। इस समय उसने देखा कि नौकर अपने अपने काममें दौड़-धूप कर रहे हैं, सेठानी मसहरी पर बैठी हुई उन्हें धमका रही हैं, सुन्दर लड़के मड़कदार पापड़े पहनकर पासके बगीचामें खेल रहे हैं, सेठसे मिलनेके लिए लोग आये हुए थे जो हालमें घंटे हुए हैं। थोड़ी देरमें रथरटायरकी फैशनेबुल जोड़ीमें सेठ आ पहुँचे। सेठको देखकर सब लोग खड़े हो गये एकने आकर सेठकी छड़ी पकड़ी लिया, दूसरा अंगरखा उतारनेमें सहायता करने लगा। अंगरखा रखकर वह नौकर घूट उतारने

यह एक बड़ा सेठ बन गया है। गरीब लोग अपनी लाचारी दिखानेके लिए उसके पास आते हैं, जिनके उत्तरमें यह कहता है जाओ यहाँसे जाओ, तुम्हारे पाप क्या यहाँ धरोहर रख गये हैं ? तुम गरीब हो तो मैं क्या करूँ ? अपने किस्मतको लो। ऐसे ऐसे ढोंगी तो हमारे पास हजार्गे आया करते हैं। तुम धर्म मायावशी मत करो। मैं एक कौड़ी भी न दूंगा, तुम्हें तंग मत करो, नहीं तो मेरा मिजाज बिगड़ जायगा तो मुझे कष्ट होगा। मैं तुमसे साफ़ कहता हूँ कि इस प्रकारका वंश माँगनेके लिए मेरे पास कभी मत आना। चंदा माँगने गलेने कहा—सेठ ! तुम्हारे ऊपर ईश्वरकी कृपा है, इससे सब प्राते हैं, नहीं तो कोई पूछता तक नहीं। दुनियाँमें तो और भी करोड़ों मनुष्य हैं। उनके यहाँ कोई क्यों नहीं जाता ? सेठ साहब ! जो मायबान होते हैं उन्हींके यहाँ भिखारी आते हैं, इससे इसमें कुछ भर दीजिये, नहीं तो चाहे दो चार लात मार लीजिये, किन्तु मैं खाली जानेवाला नहीं हूँ। स्वप्नवाले सेठने कहा—मैं कृपा रूपा कुछ जानता नहीं। लोह पानी हो जाता है तब घन मिलता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अवतार नहीं लिया है। तुम्हारे मर जानेसे ही क्या होगा ? किन्तु मैं इस समय एक पाई भी न दूंगा। जहाँ जाओ वहीं सुनायी पड़ता है कि दो, दो, किन्तु दूँ कहाँसे ? तुम सब मेरा खून चूसनेके लिए पैदा हुए हो कि और कुछभी धंधा रोज़गार है ? जाओ, अपना मुँह मुझे मत दिखाओ। इतना अपमान करके उसने उन्हें निकाल बाहर किया और घरके भीतर चला गया। यहाँ सेठानीके पास मसहरोपर बैठने गया, तब सेठानीने कहा कि देखते नहीं, लड़का उठ जायगा, ज़रा दूर बैठो। इससे सेठ सेठानीके पाससे उठने लगा, इतनेमें निद्रामें उसने करवट

अनंत ब्रह्माण्डके नाथका गुण-गान करनेसे यज्ञ
करनेका फल मिलता है

महान् ईश्वरके लिए पवित्र यज्ञकरनेका आदेश शास्त्रमें दिया हुआ है; इससे यज्ञ क्या है और उसका हेतु क्या है ? यह हमें समझ लेना चाहिये । महात्मागण कहते हैं कि जिसने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है, ऐसे परमकृपालु महान् ईश्वरके लिए हमसे जितना हो सके, बड़ेसे बड़ा त्याग करना चाहिये; इसीका नाम यज्ञ है । यह त्याग धनका हो चाहे मानका हो, इन्द्रियोंका सुख छोड़नेका हो, अथवा मनःसंयम करनेका हो, प्यारीसँ प्यारी वस्तु छोड़नेका हो, अथवा सर्वस्व अर्पण करके प्रभुमय होनेका हो, अर्थात् किसी भी प्रकारका बड़ेसे बड़ा त्याग करनेका नाम यज्ञ है । जगत्कर्ता, जगद्भर्ता, जगतका साक्षीरूप, जगतका आश्रयरूप माक्षदाता पवित्र पिता महान् ईश्वरके लिए अपने सुखके उस भागको अर्पण करना चाहिये जो जीवनकी कसौटी हो । ऐसे महायज्ञसे जीवका ईश्वरपर प्रेम बढ़ सकता है; मार्ग पहनोंका मल हो सकता है, उनका आशीर्वाद मिल सकता है, और इससे यज्ञ करनेवालेके हृदयमें नये चलका संचार होता है; ऐसा महायज्ञ करनेवालोंका पुण्यार्थ बढ़ता है, इससे वे धर्मके मार्गमें जोशमें आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे महायज्ञसे ईश्वरकी मिश्र-मिश्र शक्तियाँ जिन्हें देवता कहते हैं प्रसन्न होती हैं, जिससे यज्ञ करनेवालेका सरलतासे कल्याण हो सकता है । यही सब यज्ञ करनेका कारण व फल है, इससे सबका यथाशक्ति, जो कुछ, बन सके, यज्ञ करनेका शास्त्रने आदेश दिया है । इसी प्रकार महामंगल-

स्वर्गका यजाना

५७५५

तो और कौन करेगा ? तुम्हारे सामने उसकी विंसात ही क्या है ? तुम तो उसे मच्छड़के सदृश मसल डालोगे । सेठ ! देखते क्या हो ! इसका तो हाड-हाड तोल डालो ! यह कुछ भी नहीं कर सकता । तुम्हारे जैसे लोग यदि दण जायेंगे तो यह हराम-खोर ऐसा ही किया करेगा । इस प्रकार प्रशंसा करके जो किसीसे पाप कराता है उसमें यह भी पापका हिस्सेदार होता है ।

४—चिढ़ाकर:—

किसीको बुरे बुरे नामसे पुकारना । जैसे किसीको राजा कहकर पुकारना, अथवा अपने प्यारे मित्रोंसे कहना कि जाओ, जाओ, तुम तो पागल हो । तू क्या कुछ कर सकता है ? दुनियाँमें आवरू कितनी है ? किन्तु तुम्हारे जैसे लोभीसे कुछ नहीं हो सकता । इस प्रकार चिढ़ाकर पाप करना अथवा किसी विद्वत् मस्तिष्क मनुष्यको चिढ़ाकर गाली दिताना, ऐसा करनेवालोंके पापका भागी होना होता है ।

५—किसीका अपराध छिपाना ।

जैसे—चोरीका माल रखना, चोरको छिपाना, राजद्रोहियोंको भोजन देनेवाला, और अपना लड़का किसी दूसरेकी चीज़ उठा लाया हो तो उसे उठाकर रखनेवाला, इस प्रकार दूसरेका पाप छिपानेसे स्वयं भी पापका भागी होना पड़ता है ।

६—इच्छापूर्वक चुप रहना—

अपने हाथमें दण्ड देनेकी सत्ता होनेपर भी दया करके अपराधियोंको यदि कोई मैजिस्ट्रेट छोड़ दे तो उसे उस अपराधीके पापका भागी होना पड़ता है । मालिकका माल चोरी जाता हो अथवा पिगड़ा जाता हो, उस समय उसे जानने

र भी यह विचार करना कि इसमें मेरे पापका क्या जाता है ?
 ने ही चलता है । इन बातोंसे हमें क्या मतलब ? इस प्रकार
 चकर मालिकको ज़रा भी खयर न करनेसे दूसरेके पापमें
 संसार होना पड़ता है । इसी प्रकार अपना लड़का किसी
 से लड़केको मार आये उस समय उसे डपटनेके बदले देखा
 रना, पापका काम है क्योंकि इस प्रकार पापको रोकनेकी
 कि होनेपर भी उसे न रोककर चुप रहना पापको उत्तेजन
 नेके समान है, इससे ऐसा करनेसे हमें दूसरोंके पापमें साझी-
 र होना पड़ता है ।

७—पापमें भाग लेना :—

जैसे किसीसे कहना, जा फलाने को मार आ, मैं समझ
 दूंगा । किसी चोरसे कहना कि तू चिन्ता मतकर, तेरा माल
 मैं बाज़ार में बेच आऊंगा, अथवा किसीसे कहना कि इसमें
 कौनसी बड़ी बात है ? करियाही खड़ा करो, मैं तुम्हारी तरफसे
 साक्षी दूंगा । इस प्रकार दूसरेके पापमें भाग रखना महापाप है ।

८—बुरा जानते हुए भी उसका बचाव करना—

जैसे जानते हुए भी कि यह मुकद्दमा भूटा है, उसकी
 पैरवी करना, यह दूसरेके पापमें हिस्सा लेनेके समान है । अपने
 किसी संबंधीने कोई अपराध किया हो, उस समय सच्चा
 इन्साफ न करना तथा पक्षपात करके अपराधीकी ओरसे
 खड़ा रहना, दूसरेके पापमें भाग लेनेके समान है और लड़का
 यदि दूसरेके साथ भागड़ा कर आया हो उस समय उसका
 दोष जानते हुए भी उसकी ओरसे ताल ठोककर लड़नेके लिए
 प्रस्तुत हो जाना, पापका बचाव करनेके समान है और दूसरेके
 पापका भागी होना है ।

स्वर्गका खजाना

६—हमों हां मिलाना—

जैसे—कोई अमलदार या धनी कोई बात कर रहा है और वह बात अनुचित हो, अथवा उससे किसीको हानि पहुँचती हो तो उसमें हमों हां मिलाना और कहना कि "जो आप कह रहे हैं वह सत्य है" यह दूसरेके पापमें भागी होनेके समान है। इसके अतिरिक्त यदि दो ऐसे मनुष्य जो कि हमने समझनेसे समझ जाने वाले हों, लड़ते हों, और हम उन्हें समझाये तथा उन्हें लड़ मरने दें अथवा कुटुम्बमें यदि लड़ या स्त्री कोई अधर्म करते हों, तो उसमें हम अपनी आँख मूँलें तथा कुछ बोलें न तो यह सब हमों हां मिलानेके समान है और दूसरेके पापमें भागी होनेके समान है।

ऐसी ऐसी बहुत सी बातोंमें जिसे हम नहीं जानते, बिना कारण अपनी भूलतासे दूसरोंके पापमें हमें हिस्सेदार हो जाता है और उसका बुरा फल हमें भोगना पड़ता है। इसी लिये! पापकी भयङ्करता समझकर ऐसा प्रयत्न करो कि सरोके पापमें भागी न होना पड़े, और यथाशक्ति आत्माके त्यागके लिए पापसे बँचो और प्रभुके पवित्र मार्गमें आनेका लक्ष्य करो।

३६

सरोका भला करनेकी अपेक्षा स्वयं भला होना कहीं अच्छी बात है

॥ महाजन महाराज कहते थे कि दूसरोंका भला करना अच्छी बात है। भाग्यशाली मनुष्योंसे ही यह हो सकता है स्वयं भला होना, इससे कहीं अच्छा है। क्योंकि

दूसरोंका भला करनेमें बाहरी साधनोंकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि, पासमें धन हो तो किसीको दिया जा सकता है, शरीरमें बल हो तो दूसरेकी सहायताकी जा सकती है, बुद्धि हो तो ज्ञानका प्रचार किया जा सकता है, हाथमें सत्ता हो तो दूसरोंको चशमें रख सकने हैं, तथा लाज आयु या गुणदान आदि धर्मपरंपरागत कोई बड़ा गुण हो तो बहुतसे काम हो सकते हैं, अथवा दूसरे मनुष्योंकी अपेक्षा जिनके शरीरमें, मनमें, बुद्धिमें या दूसरे किसी काममें कोई खास विशेषता होने पर यदि विचार करें तो वह दूसरोंका कुछ भला कर सकता है, किन्तु हमने देखा है कि इस प्रकारके अच्छे साधन होनेपर भी बहुतसे मनुष्य, जैसा चाहिये, वैसे उद्योगी नहीं होते। इस कारणआगेवढे हुए गुणो मनुष्योंमें पिरलाही अपने अंतःकरण-ों आवाज़के अनुसार चलने वाला होता है। और सब तो रंपरागत रियाज़ों तथा दिखावके बाहरी विवेकोंमें ही रह जाते हैं, क्योंकि दूसरोंको उपदेश करना तो सबको आता है, केन्तु कथनानुसार चलना तथा करके दिखाना तो ईश्वरके आ-पात्र मकोसे ही हो सकता है, इससे महात्मा तुकाराम कहते हैं कि “घोलें असा चालेंत्याची धंदायी पावलें” जो कहे मुताबिक चलता है। उसके पादुकाको भी सिर नवाना पड़ता है। इतना भला होनेका महात्म्य है, इतनाही नहीं किन्तु दूसरोंका भला करनेमें तो बाहरके सब अच्छे साधनोंकी आवश्यकता पड़ती है और बहुतसे मनुष्य दूसरोंका भला करना तो दूर रहा अपना भला भी नहीं कर सकते, किन्तु जो स्वयं उत्तम होने हैं, वे अपने पास बाहरी साधनोंके न होनेपर भी अपने अच्छे दृष्टान्तसे अपने धन्धुओंपर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं।

मैंने देखा है कि गरीब भक्त अपनी परमार्थवृत्तिसे जितना भला कर सकता है उतना भला नामके लिए फंडोंमें हज़ारों रुपया भरने वाले श्रीमंत नहीं कर सकते। जंगलके पकाने फोनेमें पड़े हुए मुनिव्रतवाले साधु बिना बोले चले अपने पवित्र आचरणोंसे जगतमें जैसी पवित्रता फैला सकते हैं वैसी पवित्रता प्रतिदिन मन्दिरमें कथा कहनेवाले शास्त्री नहीं फैला सकते। भगवद्‌इच्छाके अनुसार चलने वाले भक्तगण अपने दृष्टान्तसे अपने चन्धुओंमें जैसा धर्मका विश्वास बैठा देते हैं वैसा विश्वास मान मरतवाकी इच्छा रखने वाले गुरु नहीं करा सकते, तथा हृदयसे उत्पन्न लगनवाले सज्जन अपने निष्काम कर्मोंसे अपने आसपास जैसा अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं वैसा प्रभाव बड़े बड़े पंडित या अधिकारी भी नहीं फैला सकते। यह सब उनके स्वयं भला होनेका फल है। इसके विपरीत मैंने यह भी देखा है कि जिसके घर सदाव्रत चलता है वह भी अपनी दुकानपर बैठा बैठा दगा करेब किया काठा है, जो मन्दिर बनवानेवाले होते हैं उनमेंसे बहुतसे लोग अनीतिवाले होते हैं, बड़े-बड़े भाषण देनेवाले पंडितोंके मोतर भी षोल होती है, बड़े-बड़े शास्त्र पढ़ाने वाले गुरुके भी हृदयमें वैषम्य बरी रहती है, बड़े-बड़े पाठ पूजा करनेवाले भी दुष्ट प्रकृतिके होते हैं, त्यागी दिखायी पड़ने हुए साधु भी वासनावाले होते हैं, अनेकों प्रकारकी पुस्तक लिखनेवाले विद्वान भी किसी न किसी प्रकारके दुर्गुणवाले होते हैं और एक ओर दान देनेवाले धनीमानी लोग भी दूसरी ओर रोज़गार धंधाके द्वारा चोरी करनेवाले होते हैं। वे अच्छे नहीं होते। ऐसा होनेसे दूसरोंका भला करनेकी अपेक्षा स्वयं भला होना बहुत अच्छा है। दूसरोंका भला करना तो संयोगसे होता है।

किन्तु स्वयं भला बननेके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसमें मनको मारना पड़ता है, तथा अपनी इच्छाका कुछ त्याग करना पड़ता है। इससे महात्मागण कहते हैं कि संयोगवश दूसरोंका भला करना कोई बड़ी बात नहीं है। येने तो डाकू भी दान देते हैं, धूमिचारी भी बड़े लहरी होते हैं, जुआरी भी साधुओंकी सेवा किया करते हैं, लोभी भी बड़ी-बड़ी माधनार्थ किया करते हैं और महापापिओंसे भी संयोगवश भला कार्य हो जाता है, इससे भला काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि स्वयं भला बननेमें विशेषता है। इससे भाइयो! यदि आत्माका कल्याण करना हो तथा ईश्वरके पास जाना हो तो शुद्ध अन्तःकरणसे तुम स्वयं भले बनो, तुम स्वयं भले बनो।

३७

ज्याल रखो कि हमारे पाससे कोई बुरी रीतमॉति न सीख ले

मथुरामें एक मनुष्य टोपी बेचनेका रोजगार करता था। वह अपने साथ टोपीका डब्बा लेकर फेरी करता था। एक दिन पूमते-धूमते थक जानेसे तीसरे पहर थोड़ा विश्राम लेनेके लिए पहलक मकानके पास वृक्षके नीचे बैठ गया। वह अपने सिरपर टोपी पहने था तथा टोपीका डब्बा उसके पास रखा हुआ था। गर्मीका दिन था, थकावट मालूम पड़ रही थी, इसपर टंडी टंडी हवा लगनेसे उस फेरीवालेकी आंख भपने लगी। उसने सोचा कि ज़रा विश्राम लेकर उठता हूँ कि इतनेहीमें वृक्षके नीचे बैठे बैठेही उसे निद्रा आगयी।

फेरीवालेको उँपावा देखकर पदां आसपासके वृक्षोंपर

पैठे हुए चन्दर भला चुप बैठ सकते हैं ? तुरतही एक चन्दर उतर आकर तथा डम्भाको लेकर पेड़पर चढ़ गया । यह देखकर सब चन्दरोंने उसे घेर लिया और सबने एक एक टोपी उठा लिया और खाली डम्भेको नीचे गिरा दिया । इसके पश्चात् सब चन्दर सोचने लगे कि इस टोपीका अर्थ क्या करना चाहिये ? इतनेमें एक चन्दरने फेरीवालेकी ओर जो देखा तो उसके माथेपर उसे टोपी दिखायी दी । यह देखकर उसने भी अपने सिरपर टोपी दे लिया और दूसरे चन्दरोंको दिखाने लगा । यह चन्दर टोपी देकर साहय बन जाय तो दूसरे खाली कैसे रह सकते हैं ? उसे देखकर समोंने टोपी पहन लिया और एक दूसरेकी ओर देखकर नाचने लगे । इतनेमें यह फेरीवाला जाग उठा और अपने चारों ओर टोपीका डब्बा ढूँढने लगा । किन्तु वह कहीं दिखायी नहीं पड़ा । यह देखकर वह घबड़ाया और घबड़ा होकर इधर उधर देखने लगा । इतनेमें आस पासके वृक्षोंपर टोपी पहने हुए चन्दर उसे दिखायी पड़े । यह देखकर उसके होश-हवास गुम हो गये । उसने सोचा-हाय ! यह तो सब चौपट हो गया । सब टोपी उठाले गये, अब वह कैसे मिलेगी ? इतने चन्दर एकड़े कैसे जा सकेंगे ? और उनके हाथसे सजी हुई टोपी छीनी ही कैसे जायगी ? यह देखकर वह बड़ा क्रुद्ध हुआ और निराश होकर उसने बड़े जोरसे अपनी टोपी ज़मीनपर पटक दिया । यह देखकर सब चन्दरोंने अपनी-अपनी टोपी उतारकर उसीके समान जोरसे ज़मीनपर पटक दी, जिससे क्षणभरमें टोपियोंका ढेर लग गया और टोपीवालेने अपनी सब टोपियाँ उठा लीं ।

कहनेका सार यह है कि हममें भी इन चन्दरोंके समान दूसरोंकी नज़ूल करनेका स्वभाव प्राकृतिक रीतिसे विद्यमान है ।

इसीसे धीरुष्ण भगवानने गीतामें कहा है कि धष्ट मनुष्य जिस प्रकार घंत्तता है उसी प्रकार दूसरे लोग भी चलते हैं, क्योंकि अच्छे लोग जो कुछ करते हैं वह उचित समझा जाता है। इससे उसीके अनुसार लोग चलते हैं। इससे सब मनुष्योंको अच्छा आचरण रखनेकी आवश्यकता है। यदि हम गुरीब हों, धरानी हों, रोगी हों अथवा ऐसीही दूसरी स्थितिमें होकर अच्छे दृष्टान्त न दिया सकते हों तो कोई हर्ज नहीं, किन्तु हमारी चाल-चलनसे, हमारे आचार-विचारसे और रीति-मर्निसे कोई बुरी बात न खीख ले, इसका विचार रगना चाहिये, क्योंकि हमारी चाल चलन देखकर यदि कोई बिगड़ेगा तो उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ेगा, इससे आत्माके कल्याणके लिए तथा प्रभुके लिए ख्याल रखो कि ऐसा पाप न चढ़ने पाये।

३६

हमारे भक्तिका जैसा चाहिये वैसा फल न मिलनेका कारण एक भक्त राज महाराज कहने थे कि इस दुनियामें मनुष्योंके भक्ति बहुत कम रहती है, इसके बहुतसे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण यह है कि अपने आपही जल्दीस समझ गया अपने जीवनके प्रति दिनके व्यवहारमें उसका सरल-मनुष्य कर लपे, ऐसा भक्तिका उत्तम फल मनुष्य को मालोमे प्राप्त हो सके नहीं, इससे वे धमसे खाद रहते हैं, क्योंकि मनुष्यका स्वभाव गुणकी ओर जाता है। मनुष्यकी प्रकृति अपने स्वार्थकी ओर दब जाने

वाली है। उसका मन चंचल है, तथा उसमें अहंकार प्रबल है। उसकी बुद्धि बाहरके आघरणोंवाली है तथा उसके देह-बंधन पूर्ण हैं। इससे दृष्टिगोचर लाभकी ओर दल जाना ही आसानीसे हो जाता है। इससे बहुतसे मनुष्योंकी प्रकृति हो गयी है। वे सब अपने-अपने मविष्यके बड़े-बड़े लाभ यह देख नहीं सकता, मनुष्यों के अन्तर्गत क्या होगा इसकी परवाह रखते नहीं तथा मविष्य के लक्ष्यों पर वे विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी हो गयी है। इससे यदि अपने धर्मसे प्रेम हो, अन्धधुंधोंका हित करके अपना जीवन सार्थक करना हो। प्रत्येक महात्मा, साधु, विद्वान तथा धनधानका पहला कर्तव्य यह है कि भिन्न-भिन्न रीतिसे, विद्याओंसे, दृष्टान्तोंसे तथा विचारोंसे, कामों तथा परिणामोंसे लोगोंको अवगत कराने कि धर्मका फल तुरत ही और इस भयमें ही मिलता है। फल मिलनेमें कभी देर लगे तो समझ लो कि हमारी भक्ति अधूरी है। फल मिलनेमें देर होनेपर यह तो समझ ले सकते किन्तु किस विषयमें, कहाँ पर और कैसे हमारी भक्ति अग्रसर रह गयी है, इसका कारण बहुतसे मनुष्य स्वयं नहीं सोच सकते, इससे भक्तिके अधूरी रहनेका कारण लोगोंको समझाने भक्तोंका मुख्य धर्म है।

जैसे ईश्वरका भजन करना, परमार्थ करना और पाप-वचना ये तीन भक्तिके मुख्य अंग हैं। इनमें धीरुष्ण भाव, धीमदुर्भगवद्गीतामें यज्ञ, दान और तप कहा है और ये तीनों नहीं जा सकते, वेनी आशा दी है। इन तीन अंगों जीवनका हेतु, कर्माण्य जगतके सब धर्मोंका तत्त्व, स्वर्ग, मोक्ष तककी सब बातें आ जाती हैं। ऐसा होनेसे धर्मके भी की तथा बाहरकी भिन्न-भिन्न सैकड़ों जातिही क्रियाएँ, ५

कारके विधिनिषेध, जगतके सब शास्त्रोंका अर्थ और प्राचीन तथा नवीन सब महात्माओंके उपदेशोंका सार, यह सब उपरोक्त तीन मुख्य कर्त्तव्योंमें आ जाते हैं । इससे धर्मके इन तीन मुख्य अंगोंमेंसे कौनसा अंग अधूरा रह गया है, उसे जोड़ना तथा उसे दूर करनेका उपाय करना प्रत्येक भक्तका काम है । ये तीन अंगोंका जब ठीक ठीक पालन होगा, तभी स्वर्णभक्ति का पहा फल मिलेगा । और यदि उसमें अपूर्णता हो तो भक्ति उतनीही अधूरी रह जायगी, जिससे उत्तम फल दिलायी नहीं पड़ेगा और जब तक अच्छा लाभ दिलायी नहीं देता तब तक स्वभावसे ही स्वार्थी मनुष्योंकी जैसी चाहिये वैसी भ्रष्टा धर्ममें नहीं होती और जब तक धर्मके सब अंगोंका ठीक ठीक पालन नहीं किया जाता तब तक तुरन्तही लाभ भी नहीं मिल सकता । इससे इन अंगोंका पालन करनेमें हम किस प्रकार और कहाँ पर भूल करते हैं, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये ।

जैसे:—कोई मनुष्य बड़ा उदार होता है, धर्मके काममें बिना रोकटोक पैसा फेंकता है, गरीबोंके लिए मरा जाता है और अपने सुखोंको त्यागकर परमार्थमें ही जीवन व्यतीत करता है, इसपर भी उसका पाप छूटता नहीं, जिससे एक ओर तो वह इतना परमार्थ करता है और दूसरी ओर व्यापार में घालमेल करता है, विषय-वासनामें मन दौड़ाया करता है, दूसरोंसे अच्छा गिने जानेका अभिमान उसके हृदयमें समाया रहता है और मान प्राप्त करनेकी इच्छा मृत्युकाल पर्यन्त वह छोड़ नहीं सकता; इससे भक्तिमें तबका अंश अधूरा रह जाता है, जिससे परमार्थ करनेपर भी जैसा चाहिये वैसा फल उसे प्राप्त नहीं होता ।

बहुतसे मनुष्य ईश्वर-भजन तथा सेवास्मरण बहुत कि करते हैं। इसमें अपना अधिकांश समय लगाने हैं, इसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं, व्यय करते हैं और इसीपर ही अपना ज़िंदगी बिताते हैं, तिसपर भी परमार्थकी बातोंमें ये इतने अनभिद्य होते हैं कि लोगोंके कल्याणके मार्गसे गिर जाकर भगवांन भाई बहनोका भी तिरस्कार किया करते हैं, जिसे देखकर कोई भी अच्छा मनुष्य दुःखो पुण बिना नहीं रह सकता। ऐस होनेसे भजनका अंग बहुत पालन करनेपर भी परमार्थकी कमीके कारण उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, जिससे धर्मकी विशेष फल ये प्रत्यक्ष रीतिसे नहीं देख सकते।

कितने ही मनुष्य बहुत प्रकारके पापोंसे बचे रहते हैं और शरीरको कष्ट देकर मन तथा इन्द्रियोंको बहुतसी बातोंमें व्यर्थ किये रहते हैं, विषय वासनासे रहित होने हैं, लोभसे दूर रहते हैं, पैराम्य लेकर जंगलमें जाकर एकान्तमें बैठे रहते हैं तथा ईश्वरका भजन भी करते हैं, किन्तु जगतके कल्याणकी बातोंमें ये इतने गिरे होते हैं कि जामचरोंसे भी गये धीने होते हैं। एक ओर तो तप और दूसरी ओर क्रोध; तथा एक ओर तो भजन और दूसरी ओर मनुष्य जातिका तिरस्कार! अरे भाइयो! जरा विचार तो करो! ऐसी भक्ति कैसे सफल हो सकती है! हमें जैसे शुक तथा जैसा संयोग मिलता है तथा जिस प्रकार का स्वामाधिक संख होता है उसी एक अंगकी ओर हम झुक पड़ते हैं और उसी एक अंगको सर्वस्य मान लेते हैं, इतना ही नहीं, यदि हम दूसरी ओर ध्यान देंगे तो हमारी भक्ति ढीली पड़ जायगी, ऐसी संमर्ककर धर्मके दूसरे अंगोंको हम तुच्छ समझते हैं, जिससे एक ही अंगमें रह जाते हैं और हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है, और अधूरी भक्ति पूरा फल यदि न दे सके

मैं कुछ मथोनवा नहीं है। इसमें भाइयो! धर्म पर
 का विश्वास बैठानेके लिए इस घातका लोगोंको विश्वास
 दो कि धर्मका फल मुरत ही मिलता है और हमारी
 फलोभूत न होनेका कारण समझाकर मधोगपूर्ण
 करानेका प्रयत्न करो। यह भक्ति कैसी होती है, इसके
 "कथोर साहय" कहने हैं।—

दोहा

शोर झार भूपर धरे, ऊपर राखे पाँव ।

दाम कथोरा पों कहे, ऐसा हो तो आव ।

यह तो घर है प्रेमका, मारन भगम भगव ।

शीश काट पग तल धरे, सब निकट प्रेमका रवाद ॥

४०

दुनियाँमें भक्तोंको प्रभु तक पहुँचानेके लिए बिना

भाड़ेकी नौका चला करती है

यात्राओंके किनारे ही स्थानोंमें जहाँपर बड़ी-बड़ी नदियाँ
 या समुद्रकी खाड़ी होती हैं वहाँ यात्रियोंको दूसरे किनारे
 पहुँचानेके लिए पट्टनसे धलियोंकी ओरसे नौकायें किरा
 ती हैं। इन नौकाओंमें बैठनेके लिए किसीकी आज्ञा नहीं
 पड़ता, कोई टिकट या पास नहीं लेना पड़ता, कोई भाड़ा
 देना पड़ता और समयपर न पहुँचनेसे टालमटोल भी नहीं
 पड़ता, इसी प्रकार वहाँ किसीकी जाति-पाँति,
 ठेकाणा, ऊँचाई नीचाई भी नहीं देखी जाती। जो मनुष्य
 नौकामें आकर बैठता है उसको बेट पार उतार देता है।

भाइयो ! भाग्यशाली धनियोंके घर तो केवल नदीको पार उतार आनेवाली नौकायें चलती हैं, किन्तु भक्तोंके यहाँ के बड़े-बड़े बजड़े होते हैं, इसकी भी तुम्हें खबर है ? यह बड़ा संसार-सागरको पार करके मोक्ष-धामके किनारे विष्णु सेवामें ले जाता है, तिसपर भी इसका कुछ भाड़ा नहीं दे पड़ता । उलटे वह पुकार पुकारकर कहता है कि भाइयो चले आओ, चले आओ ! डरो मत । तुम्हारे लिए घेड़ा तैयार है, आ जाओ, समय बहुत कम है, ऐसा समय बार बार न आता । हमें तुम्हारी जाति पातसे कुछ काम नहीं है । तुम्हें नाम-धामसे मतलब नहीं है, तुम्हारी अच्छाई बुराई नहीं देख है, और न हमें देश कांस्तकी ही अड़चन है । तुम्हें हम अवेडमें घेड़ाते हैं तो मैं तुमपर कुछ उपकार नहीं करता और किसीसे टिकट या पासही मांगता हूँ, इससे जरा भी डरो मत, येफिक्र होकर हमारी भक्तिके घेड़ेमें आकर बैठ जाओ, इस ईश्वररूपासे तुम अनंतकालके लिए स्वर्गमें पहुँच सकोगे ।

भाइयो ! जिसके घर ऐसा घेड़ा हो उस भक्तको उत्तमता कितनी होगी, इसका तो ख्याल करो ! इस घेड़ासे यहाँ जानेके लिए तुम्हारा सहसंग है, इससे ईश्वरके रूपापात्र ऐसे महान भक्तोंको प्रेमपूर्णक प्रणाम करो, हृदयसे उनका मान करो, यथा शक्ति अतःकरणसे उनकी सहायता करो, तुम इस घेड़ेमें बैठे और संसार-सागरको पार करनेवाला ज्ञानभक्तिरूपी नौकाक तुम्हारे पंथु-बांधव लाभ लें, ऐसी तुम अपनी शक्तिका उपयोग करो, इससे ऐसे महान भक्तोंके प्रतापसे तुम्हारा भी जीवन साधक हो जायगा, क्योंकि ऐसे ही ईश्वरके रूपापात्र भक्तोंके लिए महान्मा गण कहते हैं:-

ज्ञान भक्ति पैरांगव सहित, संत सरल चित होय ।
 मुक्त कहे भव तरनको, अति बड़ नौका होय ॥
 संत बड़े परमात्मी, देत सयनको ज्ञान ।
 मुक्त मिले जन जादिको, ताको करत कल्याण ॥
 सबहि देव तेहि शीकने, सब लोख तेहि पास ।
 मुक्त कहे जेहि मन हर, श्रीहरि कीन निवास ॥
 मैं तिनके पीते किरूँ, नेक न राखूँ मान ।
 मुक्त कहे श्रीमुख कसो, हरिजन मेरे माग ॥
 जैसा मैं प्रिय संतको, त्यों मोड़ूँ प्रिय सन ।
 मुक्त कहे श्रीमुख कसो, मदिरा भी भगवन्त ॥

परमात्माका गुणगान करनेसे वेदका अभ्यास
 करनेका फल मिलना है

प्राचीन महाभागण कह गये हैं कि वेदका अभ्यास करनेका
 फल बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें ईश्वरीय ज्ञान, प्रभु मेरे
 ईश्वरकी महाशक्तियोंके, जगतकी उत्पत्ति एवं प्राचीन श्रष्टियोंके
 पवित्रता आदिके मूल तात्त्व हैं । इसमें ईश्वरकी समस्त शक्ति
 शृष्टि-लीलाका अद्भुत वर्णन है, इसमें आत्मिक बल प्राप्त करनेका
 गुप्तोपदेश है, इसमें ईश्वरकी महाशक्तियोंको परामर्श करनेवाला
 मंत्र है और इसके माध्यम शब्दमें सत्य, पवित्रता, ज्ञान, स्नेह
 सौंदर्य, आकाशं और आत्मिक बल भरा हुआ है तथा इसमें
 ज्ञानसे पुनः पुनः अनेक महाभागण अनेक अनेक ज्ञान
 प्राप्त होते हैं । इसकाही नहीं, पढ़ते वेदके ज्ञानके आधार

ही संसारको दूसरे ज्ञान मिलें हैं, इससे वेदका अभ्यास करनेके लिए शास्त्रोंने आदेश दिया है, क्योंकि इसका अभ्यास करनेवालोंको उपरोक्त सब लाभ मिलते हैं, वैसेही वेदका ज्ञान भी जिसकी कृपा दृष्टिमेंसे निकला है ऐसे ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप, पूर्णस्वरूप, ज्योतिस्वरूप, महामंगलकोटी मोक्षदाता परमात्माका गुण गानेसे वेद पढ़नेका फल मिलता है, क्योंकि वेद भी प्रभुका गुण-गानही करते हैं। फिर वेदोंकी मायाको प्रचलित हुए जमाना हो गया जिससे अब उसका रहस्य अच्छी तरह समझमें नहीं आता और बहुतसे लोग सरलतापूर्वक उसे सीख भी नहीं सकते। इससे शास्त्रमें कहा है कि प्रभुका गुण गानेवालोंको वेदका अभ्यास करनेका फल मिलता है क्योंकि जो काम वेद करते हैं वही काम प्रभुका गुणगानेसे भी होता है। इससे भाइयो ! यदि बिना वेद पढ़े वेदके अभ्यास करनेका महान फल प्राप्त करना हो तो सर्वशक्तिमान् अनन्त ब्रह्माण्डनाथका गुण-गान करो, क्योंकि महात्मागण कहते हैं:—

‘दोहा ।

जप तप तीरथ यात्रा, जोग यज्ञ व्रत दान ।

मुक्त इन बिना होत सदा, जेहि घर श्री भगवान् ॥

४२

तारकी तरह भक्त भी प्रभुके पास अपना संदेश भेज सकते हैं

किन्तु तारकी विद्या नहीं जाननेवालोंको यह बात

बुरी लगती है

एक भक्त बड़ा अच्छा भक्तिवाला था, पाठ-पूजामें बहुत ध्यान रखता, सेवा-स्मरणमें जीवन बिताता, तीर्थमें धूमता, देवदर्शन

मस्त रहता और निष्काम वृत्तिसे रहकर भगवद् इच्छा अनुसार चलता था। यह देखकर उसका पड़ोसी एक नव शिक्षित युवक जला जाता था। यह सोचता कि यह सब क्या होगा है, क्या इस प्रकार करनेसे ईश्वर मिल सकता है? इससे यह चिढ़कर भक्तसे पूछता कि भक्त! इस प्रकार नाच नाचनेसे तुम्हें क्या मिलेगा? यह पुष्टिका जमाना है कि विश्वासका इस विश्वाससे क्या होता है? चीनी-चीनी करनेसे मुझे चीनी थोड़ेही न आ सकती है, तब राम राम करनेसे तुम्हें क्या मिलेगा? मुफ्तमें माला क्या फेरा करते हो? ओ स्नानादिमें क्यों व्यर्थ हैरान होते हो! ऐसे ढोंगोंमें पड़े रहनेसे क्या एभु कहीं मिल सकता है?

यह सुनकर उस भक्तने कहा—भाई! तुम इसका मूल नहीं जानते। तुम बहुत कुछ पढ़लिये लेनेपर भी तार (Telegraph) देनेकी विद्या नहीं जानने; इसी प्रकार सर्वशक्तिमान् प्रभुके पास सदेश कैसे भेजा जाता है, इसकी भी तुम्हें खबर नहीं है, जिससे तुम ऐसा कहते हो, किन्तु मुझे तो इसका अनुभव है, इससे जैसे तुम मुझे पहली समझते हो वैसेही तुम्हें मूल समझता हूँ; क्योंकि सांख्ये लायक विषयको सी बिना तुम उसे घुरा समझ बैठते हो तथा उसकी घुरी टीका करते हो; किन्तु भाई! ज़रा धैर्य धरकर विचार करो। समझमें आ जायगा कि तार देनेकी विद्या कुछ घुरी नहीं है। जैसे विशेष प्रकारके साधनोंसे यही तार दिया जा सकता है वैसेही दूसरे प्रकारके साधनोंसे प्रभुके पास भी तार भेजा जा सकता है। इसमें तुम्हें नवीनता क्या मायूम पड़ती है? तुम इस बातको नहीं मानते तो इसमें तुम्हारी अज्ञानता है। इस

क्या यह बिद्या पुरी हो जायगी ? अनुभव किया हुआ एक दृष्टान्त में तुमसे कहता हूँ, यह सुननेही योग्य है ।

इस देशमें जब प्रारंभमें तार लगा उस समय गुजरातके एक गाँवमें मैं तार मास्टर था । यहाँ स्टेशनपर भील लोग काम करते थे । उनमेंसे एकने देखाकि मैं "टक टक टक टक" कर रहा हूँ और घंटी बजा रहा हूँ । इससे उसने समझाकि मैं छोटे लड़कोंके समान खेल रहा हूँ और कोई काम नहीं करता । ऐसा समझकर उसने पूछाकि मास्टर साहब ! सारा दिन टक टक क्या किया करते हैं ? मैंने कहा—घंघरूँ तार मँड रहा हूँ । तब उसने पूछा—नार क्या ? मैंने उत्तर दिया कि यहाँ बैठे बैठे जो कुछ मुझे कहना है उसे घंघरूँ भेज रहा हूँ । इतने ही फिर घंटी बजी, तब उस भीलने कहाकि आप तो यहाँ बैठे हैं यहाँ घंटी किसने बजाया ? मैंने कहाकि घंघरूँके तार मास्टरने उसे बजाया है । यह सुनकर वह भील खिलखिलाकर हँस पड़ा । उसने समझा कि यह सब ठोंग है और मास्टर मेरी हँसी उड़ा रहा है अथवा वह पागल हो गया है, क्योंकि घंघरूँमें घंटी बजानेसे यहाँ नवदाकिनारे क्या कहीं सुनायी पड़ सकती है ? या घंघरूँसे बातकी जा सकती है ? बड़ा क्षेत्र हो तो एक कोनेकी आवाज़ दूसरे कोनेपर नहीं सुनायी देगी और यह कहता है कि घंघरूँके मास्टरके साथ बात कर रहा हूँ । और कुछ नहीं इसे भूत लगा है जिससे विचारा पागल हो गया है । ऐसा समझकर अपने जातिवाले दूसरे मजदूरोंके पास जाकर उसने कहा—देखो ! कोई आभा लाओ, मास्टर पागल हो गया है । यहाँ बैठे बैठे खट खट करता है और कहता है कि घंघरूँके मास्टरसे बात कर रहा हूँ । इसके पास कोई आदमी नहीं था और घंटी आपही आप बज उठी । मैंने पूछा यह क्या ? तो

उसने कहा कि घंघरूँके मास्टरने इसे बजाया है। इसे भूत लग गया है, नहीं तो घंटी कैसे बज उठी ! मरचेकी धूप नेक तथा रुकली बजाकर आओ हमलोग भूतको भगा दें, नहीं तो बिचारा पागल हो जायगा ।

यह सुनकर उसमेंसे एक धृष्ट मनुष्यने कहा—मास्टरकी बात सत्य है । हम नहीं समझते तो क्या हुआ ? किन्तु अंग्रेजोंने तार देनेकी इस युक्तिको निकाला है । यह तो घंघरूँ तक तार देता है किन्तु घंघरूँ घाले तो विलायत तक तार भेजते हैं । इसी बात होनेपर भी उस भीलका मन नहीं मरा । यह सबके मुख समझने लगा और लोगोंसे कहता कि यह बैठे बैठे टप टप करनेसे कहीं घंघरूँ खबर पहुँच सकती है ? यह सब पैसा लेनेका ढंग है । उसका राज्य है जैसे चाहे वैसे भ्रममें डालकर पैसा ले सकता है, किन्तु मैं इस तार धारकी बात नहीं मान सकता और अन्त तक उसने इसे नहीं माना ।

यह दृष्टान्त देकर उस भक्तने सुशिक्षित युवकसे कहा—मिस्टर ! समा करना, आप भी इसी भीलके समान हैं । हमारे मालाके दानोंसे स्वर्गका तार बंध जाता है यह बात तुम नहीं समझ सकते । हमारी मालाकी डोरीसे स्वर्गतक साँधी सोदी बन जाती है, इसे तुम नहीं देख रहे हो । तुम जिसे गिलोना कहते हो उस भाषाको शिक्षित करनेवाले साधनोंसे मेरे हृदयमें ईश्वरका वैसे प्रत्यक्ष वास होता है, उसे तुम देख नहीं सके हो । मेरा नाम-स्मरणका तार कदां तक पहुँच सकता है इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते । मेरी सेवामें जगतमें वैसे ईश्वरीय स्नेह फैलता है उसे तुम समझ नहीं सकते और माला फेंकनेसे मेरा आचरण धीरे, सुधरता है इसे तुम जान नहीं सके हो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने लिखनेपर भी अब तक

तुमने 'ईश्वरके पास' 'संदेश' भेजनेकी 'विद्या' नहीं सीधी है।
 विश्वास 'कैसी' 'अतीतिक' वस्तु है, विचारोंका बल कितना
 बड़ा है, प्रेममें 'कैसी' 'सत्ता' है, ईच्छा 'शक्ति' क्या वस्तु
 भावनाका जोर कितना अधिक है, वासनाका 'असर' कहाँ तक
 पहुँचता है, और संस्कार क्या कर सकता है? यह तुम जान
 नहीं, इससे कहते हो कि 'राम' 'राम' कहनेसे क्या मिलेगा
 किन्तु मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जो कुछ 'सार'में 'सार' है वह
 सब ईश्वर 'स्मरण'में ही है। स्मरणसे ही 'गरीब' 'महात्मा' बने
 संकतें हैं, भक्त 'शुद्धि' 'सिद्धि' प्राप्त कर सकते हैं, स्मरणसे ही
 धर्म टिका हुआ है, और स्मरणसे ही नरसे 'नारायण' हो सकते
 हैं, इससे मेरे लिए तो परमेश्वरालु परमात्माका पवित्र नाम स्म
 रण ही मोक्षधाम तकके लिए सच्चा तार है। इसीसे हम अपने
 भावनाको प्रभुके पास भेज सकते हैं, उन्हें अपने हृदयमें लाने
 सकते हैं, और इसीसे प्रभुमय होकर अंतमें प्रभुके पास जा सकते
 हैं। इससे यदि तुम्हें अपना आचरण सुधारना हो, जीव
 सार्थक करना हो, आत्माका कल्याण करना हो, प्रभुका प्यारा
 बनना हो और अनंतकाल तक मोक्षधामका सुख भोगना हो
 तो पाहरी पातोंमें तथा मस्तिष्कके दर्शन शास्त्रमें ही न पढ़
 रहकर हृदयमें से प्रभुके पास तार भेजना सीखो।

। प्यारा तथा बड़ा है, इससे उसे अच्छीसे अच्छी
 वस्तु अर्पण करना चाहिये
 प्रत्येक जातिके लोगोंमें अपनी-अपनी शक्तियों
 अपने संबंधके अनुसार और देश तथा कुलकी प्रथा

अनुसार आपसमें भेट देनेकी रीति है, क्योंकि भेट देना हमको निशानी है और यह देनेवालेकी लायकी है। ऐसा जैसे जब हम बाहर जाने हैं और वहाँ कोई अच्छी और नयी नु देवने हैं तब उसे अपने मित्रोंको भेट देनेके लिए ले जानेकी डाहो गी है। इस समय विद्वान विद्याकी चीज पसंद करने हैं, गी लोग विलौना, घोडा या कुत्ता पसंद करते हैं, व्यवहार गुर साधारण स्थितिके मनुष्य घरके लिए उपयोगी वस्तु दिखाने हैं, गरीब गाने-पीनेकी चीजें पसंद करते हैं और हमण भक्तिमें सहाय्य देनेवाली वस्तु पसंद करते हैं। इनमेंसे 'धेकांग वस्तुएं' अपने लिए नहीं बल्कि स्नेहियोंके लिए गी हैं, क्योंकि इस रीतिसं स्नेहका बदला दिये बिना मनुष्यों-मनको शांति नहीं मिलती। मनुष्योंके मनमें स्वमायता का प्रेम होनेसे उन्हें अपने मित्रों तथा सगे संबंधियोंकी ओर कर्षित होना पड़ता है। इस आकर्षणके कारण ही हम योंके लिए बहुमूल्य साड़ियां खरीदते हैं, लड़कोंके लिए बड़क करता हुआ कपड़ा या सुन्दर विलौना लाते हैं, मित्रोंके ए सबके शोक तथा स्थितिके मुताबिक नयी नयी वस्तुएं देते हैं और संठ, नौकर तथा निकट संबंधियोंके लिए भी के स्नेहके अनुसार भेट आदि देते हैं और यह व्यर्थ नहीं जाता। हम सलाम करते हैं तो दूसरा लायक मनुष्य प्रणाम जाता है, हम यदि एक अंगुल भला करते हैं तो हमारा स्नेही गज कर दिव्याता है। अपनी स्त्रीको उसकी पसंद की हुई हो देदो, सब देखो कि उसका आनन्द और तुम्हारे ऊपर उसका प्रेम कितना बढ़ जाता है। लड़कोंको विलौना या टाई दे दो तब देखो कि वे तुमसे कैसे हिल मिल जाते हैं। किमोंके पास मैटाली कल भेज दो और तुम देखो कि वे

तुमपर कैसी कृपा रंगते हैं और नौकरोंको त्योहारी दो तब
देना कि तुम्हारा काम ये कैसी कुर्तोंसे करते हैं। माइयो! भेंट
ऐसा जादू है, इससे हम अपने संबंधियोंको भेंट देनेके लिए
अच्छी अच्छी वस्तु पसन्द करते हैं।

अब विचार करो कि जब हम अपने सगे संबंधियोंके लिए
इतना सब करने हैं और बहुमूल्य वस्तुएं पसन्द करते हैं तब
जो बड़ेमें बड़ा, भलेमें भला, और प्यारेमें भी प्यारा है, जिसने
हमें जीवन दिया है, जो अब हमें सुखका साधन दे रहा है,
हमारी नकेल जिसके हाथ है, हमारी मौत सुधारना या बिगा-
ड़ना जिसके अधिकारमें है और जो स्वर्गका फर्ता तथा
मोक्षधामका मालिक है उस अनंत ब्रह्मांडके नाथ सर्वशक्तिमान
परमपुरुषालु परमात्माको हमें कैसी उत्तमसे उत्तम वस्तु भेंट
करना चाहिये? इसका तो विचार करो! प्रभुको अर्पण करने
योग्य हमारे पास दूसरी कौनसी वस्तु है? इससे माइयो!
अपने सब शुभ कर्मोंको उसे अर्पण कर दो, यह एकसे अनेक
गुना हो जायगा। ऐसा करनेमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता,
कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई खास समय नहीं
देना पड़ता या कोई खास अहुत किया नहीं करनी पड़ती।
केवल महान ईश्वरकी अखूट महिमाको जानकर, उसकी
शरणमें जाकर तथा उसकी इच्छानुसार चलकर, फलकी
इच्छाका त्याग करके और प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए कर्म
करनेको ही ब्रह्मार्पण कहते हैं, और हमारी यह भेंटही ईश्वर
स्वीकार कर सकता है, इससे एकका अनेक गुना फल प्राप्त
करनेके लिए अपने सब शुभ कर्मोंको महान ईश्वरको अर्पण
कर दो।

जिम्हें हृदयमें प्रभुमें आ जाता है वह प्रभुको छोड़कर
और काम कैसे करेगा

कह दिन हुए अमेरिकाके एक गरीब किसानके मेरा
सोनाही गान निराल पड़ी, जिसमें यह अपना सब सम्पत्ति
सोना निकालनेमें ही लगाते लगा, इनकाही नहीं अपने संगियों
भी इसी काममें गान दिन लगाने लगा। यह देखकर उस
एक पुराने मित्रने कहा कि चले मरेमानस ! तू ऐसा कैसे
गया ! अपने जागपरीकी वृद्धताएँ करना नहीं, जर-खेदर
छोड़ देयता नहीं, मुग्धाभा भोग भूना पड़ा हुआ है, गाने पीने
भी ठिकाना नहीं दिगायी पड़ता, पुराने मित्रोंने मित्र
नष्ट नहीं जाता, मन्दिरमें कथा सुनने नहीं आता, सम्पत्ति
समय घूमने तक नहीं निकलता, बीटी मँगाना नहीं और
घरकी कुछ गोम गबर लेता है ? मुझे दो क्या गया ? त
इस किसानने कहा—भार ! कुछ नूढ़ा मत, मेरा भाग्य नु
गया। मेरे खेतमें सोनेकी खान मिल गयी है, इससे मैं दिनमें
सोना निकालनेमें ही लगा रहता हूँ। सोना छोड़कर और का
मैं अब किस लिए करूँ ? पहले जो कुछ मैं करता था तु
ग्राम करोंके लिए ही करता था, यह सुन मुझे अपने खेतमें
ही मिल गया, इससे अब घरकी सोनेकी खान छोड़कर गाँव
मिही फाँवनेके लिए अब क्यों जाऊँ ? अब तक यह नहीं मि
था तब तक सिर पटक लिया। अब क्या है ? अब क्या कुत्ते
काट साया है कि सोनेकी खान छोड़कर घोड़ेकी लोद उठ
जाऊँ ? भार ! यह समय गया, क्योंकि उस समय मैं प

गरीब किसान था और अब मैं एक सोनेकी खानका मालिक हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी सब छोड़छाड़कर सोनेकी खानमें काम करनेके लिए आ जाओ। परिश्रमके अनुसार तुम्हें भी पुरस्कारमिल जायगा। मेरे मित्र होकर अब ये सबकी पूँछ उमेठनेमें क्यों पड़े हो? अब तो सोना प्राप्त करना सीखो, मेरे अनुभव देखकर क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? अबसे खानमें काम करना शुरू कर दो, पीछे इसका मज़ा लेना।

भाइयो! इस किसानके खेतमें जैसे सोनाकी खान मिलने पर वह अपना सब समय सोना निकालनेमें ही लगाता था, वैसे ही जिन भक्तोंको महान् प्रभुके पवित्र नामसे लगन लग जाती है, जिन हरिजनोंको रामनामकी रट लग जाती है, जो धानी ईश्वरकी महिमा समझ जाते हैं और जिन कृपा पात्रोंका हृदय भगवदादेशसे भर जाता है, वे भी सारा दिन नवरात्र पूर्वक सिर नवाकर प्रभु-प्रेममें मस्त होकर गद्गद स्वरसे स्तुति किया करते हैं। उन्हें इसमें इतना आनन्द मिलता है कि इस आनन्दको छोड़कर और कोई वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती जिससे महान् भक्तोंका तन, मन, धन, वचन, बुद्धि और जीवात्मा यह सब परम कृपालु परमात्मामें ही लीन रहता है। प्रभु को छोड़कर उसकी वृत्ति और कहाँ जाती नहीं। जिस प्रकार गरीब मनुष्यको सोनेकी खान मिल जानेपर वह उसे छोड़कर कहाँ जाता नहीं, उसी प्रकार भक्तोंके हृदयमें जब सर्वशक्तिमान् परमात्मा स्वयं पधारते हैं तब इस अलभ्य लाभ, महाअद्भुत शक्ति अलौकिक आनन्द, परमपवित्रता, अमृतका महासागर तथा अलंकारसिद्धानन्दके आनन्दको छोड़कर जगतके व्यर्थकी बातोंमें पड़ता उसे अच्छा नहीं लगता। जिसे ऐसा सच्चा आनन्द मिल गया है वह मायामें किस लिप, लिपटा रहेगा? यह मैं तुममें

क्यों पड़ेगा ? और वह सांसारिक बन्धनोंमें किस लिए बंध रहेगा ? बढ़ती माया भुक्ताने पर भी मस्त होकर महा आनन्द रदा करता है । ऐसे अलौकिक अखंड आनन्दके मिल जाने ही भगवद्भक्त भये हुए भक्त तुकाराम, सूरदास श्रीराध आदिने सांसारिक जंजालोंको लात मारा था, और उन्हें रस मिला था उसका स्वाद दूसरोंको चखानेके लिए ही उन्हें अपना जीवन पिता दिया, क्योंकि जिसके हृदयमें प्रभु का आंता है वह सर्वशक्तिमान प्रभुको छोड़कर दूसरा कौन किस लिए करेगा ? इससे भाइयो ! यदि जगतके दुखों दुःखों का पान हो और सच्चे सोनेकी खान प्राप्त करना हो अपने हृदयमें प्रभुको खोजो, ताकि इस किसानको जिस प्रकार अपने खेतमें ही सोनेकी खान मिल गयी उसी प्रकार तुम्हें अपने हृदयमें प्रभु मिल जाय ।

दोहा ।

मैं जाना हरि दूर है, हरि है हिरदय मॉहि ।
 बाढ़ी माझी कपट की, ताते दोस्त नाहि ॥
 ले कारण जग हूँ दिखो, सो तो घटही मॉहि ।
 परदा दीन्को भरमका, ताते सूभत नाहि ॥
 ज्यों नैननमें पुतली, त्यों मालिक पट मॉहि ।
 मूरख लोग न जानहीं, बाहर दान जाहि ॥
 ज्यों तिलमें तेल है, ज्यों एककमें धान ।
 तेरा प्रीतम गुनमें, जाः सके तो जाग ॥
 पुष्प मध्य ज्यों दास है, व्याप रहा सब मॉहि ।
 अंतर मॉहि पादये, और वह कबु नाहि ॥

धर्मका फल तुरत ही मिलता है, किन्तु उसे
हमारे न समझ सकनेका कारण है

एक मन्दिरमें घैठे हुए बहुतसे भक्त यातचीत कर रहे थे, उनमेंसे किसीने कहा कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ किन्तु उसका यथोचित कुछ फल नहीं दिखायी पड़ता । यह सुनकर दूसरेने कहा कि इसमें भक्तिका कुछ दोष नहीं है । जमाना बदल गया है इससे ऐसा होता है । प्रत्यक्ष फल तो सतयुगमें मिलता था । इस समय तो कलियुग है, इससे इसका फल भविष्यमें मिलेगा । तब तीसरेने पूछा—यह क्यों ? भविष्यमें जिसका फल मिले वह भक्ति किस काम की ? ऐसा विश्वास कोईभी नहीं रख सकता । यह तो नकदका जमाना है । सब बातोंमें नकद, उधारकी तो कहीं यातचीत नहीं है, पैसेका पोस्ट-कार्ड लेने जाओ तो भी नकद, रेलका टिकट लो तो वह भी नकद, तार देने जाओ तो पैसा पहले दो, उधारकी कहीं यातचीत नहीं है । कहींसे माल लाओ तो रुपया पहले दे दो, पीछे माल आधिकेगा तब विकेगा । लड़केको स्कूलमें भर्ती कराने जाओ तो फीस एक महीनेकी पेशगी दो, पीछे वह लड़का चाहे पढ़े जाय अथवा न जाय । एक छोटीसी कोठरी भाड़े लेनेके लिये जाओ तो अमानत दो और अदालतमें मुकदमा लड़ने जाओ तो चाहे परिणाम तुम्हारे पक्षमें हो या विपक्षमें, किन्तु कोर्टफीस पहलेही दे दो । अंग्रेज सरकारके राज्यमें उधारकी कहीं यातचीत नहीं दिखायी पड़ती और यदि उधार रखो तो अच्छा मनुष्य भी कुछ दिनोंमें खराब समझा जाने लगेगा । तब विचार लो करो कि अपने सिरपर ऋण लादकर प्रजासे सुद बसूल करो

वाले मंत्रोंके राज्यमें तो नक़दका व्यवहार हो और लक्ष्मीके पति सर्वशक्तिमान ईश्वरके राज्यमें उधार चले ? यह कैसे होगा ? सब किसीने कहा कि अंग्रेज़ी राज्य दयालु है, न्यायी है और प्रतापी है इससे उसमें तो नक़दही चलेगा, किन्तु धर्म तो पंगुल है, उसेतो जब कोई चलावेगा तभी न चलेगा, इससे इसमें तो ऐसा ही होगा । इसमें नक़द लेनदेन कैसे होगा । इसका फलतो धीरे धीरे मिलेगा ही ।

यह सुनकर प्रथम मरुने कहा—हाय हाय ! यह तुम क्या कहते हो ? यह भी कहीं हो सकता है ? हरिजनोंके रहते कहीं धर्म पंगुल हो सकता है ? धर्मको पंगुल कहना तो ईश्वरका अपमान करना है, क्योंकि हमारे शास्त्रोंमें स्वान-स्वानपन कहा है कि धर्मका बल चौदह लोकसे भी अधिक है । धर्मका प्रकाश अनंत ब्रह्माण्डको प्रकाशित कर रहा है, धर्मके कारण ही यह जगत् टिका हुआ है, धर्मके कारणही देवोंने देवत्व पाया है, धर्मसे ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है, आत्मा-परमात्माकी एकता हो सकती है, मनुष्य जन्मको सार्थक करने लगे जो उत्तमसे उत्तम साधन जो कर्म, उपासना और ज्ञान ये भी धर्मके अंग हैं । वेद स्वयं धर्मका गुण गा रहा है और धर्मकी रक्षाके लिए ही निरंजन, निराकार, अगम्य, अप्रमत्त, अलक्ष्य, अधिनाशी, अजर, अमर, अप्रयत्न, कूटस्थ, अनंत, सर्वपायी, निराधार, सर्वधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्मांडके तप परमात्माने अनेक बार अवतार लिया है, इतनाई नहीं, आनन्दस्वरूप ईश्वर स्वयं धर्मकी मूर्ति हैं । ऐसे महत्तापी धर्मको पंगुल समझना, यह समझनेवालेकी नातायकी है और ऐसा ऐश्वर्यवाला भाग्यशाली धर्म अपनी सेवाका फल प्राप्त न देकर उधार रखता है, यह समझना भी धर्मका अप

५/५/५

मान है, और ईश्वरका रूप होनेसे धर्मका अपमान ईश्वरका अपमान करना है, क्योंकि शास्त्रमें पुकार पुकार कर प्रभुने स्वयं कहा है कि धर्मका फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, तथा ही नहीं, एकका दसगुना, सौ गुना, हजारगुना, लाखगुना और अनंतगुना होकर मिलता है, और वह भी उधार नहीं प्रतिक तुरंत ही काम करनेके पदले ही विचार करनेके साथ ही फल मिलता जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्मका बढ़पन ही क्या? और यदि तुरंत फल न मिले तो धर्मका अर्थ ही क्या रह जाय? जिस प्रकार भोजनके प्रत्येक कणमें मूल मिटानेकी शक्ति है, पल है, आनन्द और सुति है उसी प्रकार धर्मके प्रत्येक काममें तथा प्रत्येक विचारमें ईश्वरकी रुपा है, मानसिक बल है, उद्योग भावना है, हृदयकी पवित्रता है, अपने स्वार्थका त्याग है, तथा जीवन् मिलता जाता है और धर्मके किसीभी कामसे या किसीभी विचारसे उसी समय उसी प्रमाणमें आत्मिक आनन्द मिलता जाता है, किन्तु हमारा प्रेम बहुत कटोर हो गया है, बहुत स्थूल और जड़ पड़ गया है और दूसरे तुच्छ विषयोंमें बहुत दूर तक दौड़ गया है, इससे वर्तमानमें होनेवाले छोटे छोटे भले परिणाम हमारी समझ नहीं आते। दूसरे यह कि महामंगलकारी शांतिदाता परमात्म ऐसे दयालु हैं कि हम अपने मनकी निर्बलताके कारण छोटे छोटी वस्तुएँ उससे मांगते हैं, किन्तु वह अपने बढ़पनके कारण बहुत बड़ी बड़ी चीजें दे देता है। जब कि हम सांसारिक वस्तुएँ मांगते हैं तब वह स्वर्गकी वस्तु हमें दे देता है हम लौकिक वस्तु मांगते हैं तो वह अलौकिक वस्तु दे देता है, हम इन्द्रियोंका सुख मांगते हैं, तो वह आत्माका सुख देता है, घासना पढ़ानेवाली चीजें हम मांगते हैं तो वह उस

इलेमें घासना लुढ़ानेवाली घस्तर्प दे देता है और जब हम अपनी तुच्छ इच्छाओंकी पूर्ति चाहते हैं तब वह जीवन्को तार्किक करनेवाली शक्ति दे देता है। किन्तु हम अपनी लगन तथा वृत्तियोंकी जड़ताके कारण भिन्नरूपमें मिले हुए इन बड़े कामोंको समझ नहीं सकते, इससे हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि धर्मका फल तुरन्त नहीं मिलता, किन्तु ऐसा समझना भूल है, इससे माइयो ! याद रखो कि:—

धर्मका फल तुरन्त ही मिलता है, इतनाही नहीं एकका अनेक गुना होकर मिलता है, किन्तु हमारी मांगकी अपेक्षा वे फल भिन्न प्रकारके होते हैं। भिन्न प्रकारसे मिलने हैं, दूसरोंकी ओरसे मिलते हैं और उसका प्रभाव भी दूसरे प्रकारका होता है, इससे स्वार्थवृत्तिसे जड़ पड़ गयी हुई हमारी लगन प्रत्यक्ष वृत्तिसे इन फलोंका देख नहीं सकती, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमें धर्मका फल नहीं मिल रहा है, किन्तु धर्मका फल नहीं मिलता ऐसा समझना धर्मके ऊपरसे अपने विश्वासको डीला कर देनेके समान है, नास्तिकताको उत्तेजन देना है, यह हमारी अयोग्यता है और ऐसा समझना धर्मके स्थापक, धर्मके चम्पानेवाले, उसकी रक्षा करनेवाले तथा धर्म स्वरूप आदि गुण सचंशक्तिमान ईश्वरका अपमान करनेके बराबर है क्योंकि सब प्रकारके फलोंका दाता दयानु ईश्वर है और वह स्वयं धर्मस्वरूप है, इसमें और बातोंकी अपेक्षा धर्मका फल सबसे पहले मिल सकता है।

जब विचार तो करो कि जब हम अपने घरके पास पेड़ लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उसकी चाँची पानीसे रखा करते हैं तो वह तुरन्त ही हमें लाभ पहुंचाता है, जैसे कि दीया मिताठी है, चाँचीको टटक पहुंचती है, गुड़ दया मिलती

है, पशुपक्षियोंको विधामं करनेका स्थान मिलता है और डाल, छाल, पत्ता फूल आदि दवाके काममें आते हैं, यद्यपि फल मौसिमके समय पीछेसे मिलता है किन्तु इस प्रकारके कुछ लाभ तो सर्वदा हुआ करते हैं न। इसी प्रकार देवत्व, स्वर्ग और मोक्ष आदि आत्माके साथ संबंध रखनेवाले धर्मके बड़े फल मौसिमके समय अर्थात् मरनेके बाद मिलें, यह जुदी बात है, किन्तु धर्मके सामान्य लाभ तो धर्मका पालन करनेवालोंमें इसी जीवनमें मिलते हैं, क्योंकि राजाकी नौकरी करनेवालेमें जिस प्रकार वेतन मिलता है तथा अधिक और उत्तमतासे काम करनेसे यथासमय पुरस्कार मिलता है, इसी प्रकार अखंड आनन्दस्वरूप सच्चिदानन्द परमकृपालु परमात्माकी हम धर्मके मार्गसे सेवा करते हैं। इसका वेतन यही है कि इसका लाभ इस जीवनमें ही हमें मिलता है और मरनेके बाद जो लाभ मिलता है वह पुरस्कार है। ऐसा होनेसे तथा मनुष्योंके अपने मनकी कृपणताके अनुसार स्वार्थमें लित रहनेसे वा साधारण वेतनसे अर्थात् जीवनमें होनेवाले धर्मके लाभोंसे संतुष्ट नहीं होता और पुरस्कारका लोभ बनाये रखता है और वेतनको नहीं बल्कि पुरस्कारको ही धर्मका फल समझा करता है। ऐसा समझकर ही बहुतसे मनुष्य कहते हैं कि धर्मका फल मरनेके बादही मिलता है, किन्तु ऐसा कहना हरिजनोंको शोभा नहीं देता, यह विचार अपूर्ण है। इसके विरुद्ध मैं देखता हूँ कि धर्म पालनेवालोंका आचरण शुद्ध होता है, उनके मनमें शांति होती है, हृदयमें पवित्रता होती है और उनका चेहरा प्रफुल्लित रहता है। वे दूसरोंके लिए थोड़ा बहुत अपना स्वार्थ त्याग सकते हैं, जगतमें ईश्वरकी महिमा बढ़ानेकी इच्छा रखते हैं, पापसे बचनेका प्रबन्ध करते हैं, सबके साथ भलाई

करना चाहते हैं और उनका मन उद्य विचारमें लीन रहता है।
 अब उसके साथ एक पापीकी तुलना करो और देखो कि ऐसी
 उत्तमता क्या धर्मके लाभसे नहीं है ? भाइयो ! धर्मका लाभ
 प्रत्यक्ष है, इसी समय मिलता है और हमारे प्रतिदिनके व्यव
 हारमें यह काममें आता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।
 इससे धर्मका लाभ हम जीवनमें ही और नुरतही मिलता है।
 इसका सबको विश्वास दिलानेका प्रयत्न करो। यही सचसे
 उत्तम धर्म है।

४६

हममें सबको ईश्वर याद आते हैं, इससे हमारा कल्याण
 करनेके लिए कभी कभी हमें ईश्वर दुःख देता है

प्रसंगवत् बातही बातमें एक भक्तने कहा कि एक समय
 अग्निघोटेमें बैठकर मैं गांवको जा रहा था। उस समय नदी
 शांत थी और अग्निघोट तेजीसे सीधे चली जा रही थी, इससे
 सब लोग आनन्दमें मग्न थे। अग्निघोटके भीतर कोई मंजीफ
 खेल रहा था, कोई गरम गरम चा पी रहा था, कोई गाना ग
 रहा था, कोई एक दूसरेकी बातें सुन रहा था, कोई लड़क
 खेल रहा था, कोई घासपासके दृश्य देख रहा था, को
 अपना सामान सहेज रहा था, कोई प्राचीन वस्तुकारोंकी पा
 कर रहा था और कुछ लोग छोटी छोटी बातोंके लिए भग
 रहे थे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। इतनेमें संध्य
 हो गयी, तूफान आया और नदीमें बड़ी-बड़ी लहरें उठने लग
 अग्निघोट नीचे ऊपर उछलने लगा और उसमें चारों ओर

पानोंके छीट आने लगे । थोड़ी देरमें तूफानने और भी जोर पकड़ा । पड़ी-पड़ी लहरोंके भाँकोंके कारण किसी किसीके सामानका टिकाना तक नहीं रहा । यात्रीगण एक दूसरेसे ठोकर खाने लगे और एक दूसरे पर गिरने लगे । अनन्तर तूफानके डरसे सब लोग भीतर चले गये । वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि लोग हिलडोल भी नहीं सकते थे, इससे डरकर लड़के चीख रहे थे । स्त्रियाँ एक ओर रौने लगीं । गंजीका नदीमें फेंक दिया गया, गान हवामें उड़ गये, किसीको भी अपने सामानका ध्यान नहीं रहा और सब लोग राम-राम कहकर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु ! इस आफ़तसे रक्षा करो, रक्षा करो ! मुझे तुम्हाराही भरोसा है । तुम्हारे सिवा इस भयङ्कर तूफान से और कौन बचा सकता है ? ऐसा कहकर सब अपने-अपने इष्टदेवका स्मरण करने लगे । कोई यात्रा करनेका, कोई परमात्म करनेका, कोई रुद्री करानेका, कोई बलिदान देनेका और कोई मित्रोंका कर चुकानेका संकल्प करने लगा । इसके पश्चात् सच्चे हृदयसे बहुत प्रार्थना तथा परमार्थ किये जानेपर थोड़ी देरमें तूफान कम हुआ और सब शांत हुए ।

भाइयो ! इस भयंकर तूफानके समय अग्निघोटके भीतर सब लोगोंमें मैंने जैसी भक्ति, दानता, परवशपन, त्याग, वैराग्य प्रभुकी महिमा तथा मृत्युको सामने पड़ा देखा वैसा आज तक कहीं भी मैंने नहीं देखा । मुझे तो विश्वास हो गया है कि दुख बिना ईश्वरका स्मरण नहीं आता और जब तक ईश्वर याद नहीं आता तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता, इससे हमारे कल्याणके लिए तथा भक्ति करानेकी इच्छासे कभी कभी ईश्वर हमें दुख देता है । इससे दुख आ पड़ने पर निराश न होकर शुद्ध अंतःकरणसे ईश्वरकी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ।

सबसे परमरूपां लु परमात्मा अवश्य रूपा करेगा, और भक्त-
गण भी ऐसाही कहते हैं:—

बोधा ।

मुसके शीश शिला पड़ो, हरि हिरदय से आय ।
बलिदाही या दुःखकी, पल पल नाम जपाय ॥
बिपन भरी हरिनाम के, काय कपौटी दुःख ।
राम बिना किस काम की, माया सम्पत मुस ॥

४६

यहसे बड़ी इन्जिनकी कलभी छोटीही होती है, ऐसेही स्वर्गके
सब भेदोंकी कल-प्रभु-प्रेम है

एक मायुक स्वमायका जिज्ञासु था । यह धर्म जाननेके
लिए बहुत परिश्रम करता था, किन्तु यह मोला स्वमायका,
स्थिर मनका, जड़ बुद्धिवाला तथा अधूरी धृष्टावाला था,
इससे बहुत परिश्रम तथा व्यय करनेपर भी यह धर्मको कभी
नहीं पा सका । इनके परभाव यह एक भक्तगणसे मिला तथा
उससे उसने कहा कि महाराज ! मैंने बड़ा बड़ा परिश्रम किया
तथा माया पढ़का, किन्तु मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है ।
शिव पुराण पढ़ता हूँ, उस समय ऐसा लगता है कि शिवही
सत्य है तथा और सब धुरे हैं, भागवत पढ़ता हूँ तब लगता है
कि कृष्ण बिना कुछ नहीं हैं, रामायण पढ़ता हूँ उस समय
ऐसा लगता है कि राम बिना तर नहीं सकते, देवी भागवत
पढ़नेके समय मालूम पड़ता है कि शक्ति बिना सब अधकार है,
सूर्यपुराणके समय लगता है कि सूर्यनारायणमें ही सूर्यस्य है,

गणप्रतिस्तोत्रके समय मालूम पड़ता है कि इस मंगलमूर्तिने
 बिना किसीका कल्याण नहीं हो सकता और जब वेदांश
 अध्ययन करता है तब मालूम पड़ता है कि मैंही ब्रह्म हूँ, इतना
 ही नहीं जब अलग अलग छोटे शास्त्र देखता हूँ तब मेरा चित्त
 घबड़ा जाता है। यह मेरी समझमें कुछ नहीं आता और मैं
 कुछ निर्णय कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त जब मैं किसी
 शास्त्रीसे मिलता हूँ तो यह कहता है कि कर्मकांड करो। कर्म
 किये बिना पार नहीं लग सकता। जब किसी यैष्णवसे
 मिलता हूँ तो यह कहता है कि जब तक यैष्णव नहीं बनोगे तब
 तक कुछ नहीं हो सकता। साधुओंसे मिलता हूँ तो वे कहते हैं
 कि जब तक धैराज्य न लगे और सब कुछ त्याग न दोगे तब
 तक प्रभु नहीं मिलेंगे। योगी कहता है कि योग करे बिना
 जीव और ईश्वरकी एकता नहीं हो सकती। वेदान्ती कहता है
 कि मन, घाणी, बुद्धि या कर्म वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। या
 तत्व तो ज्ञानसे ही जाना जा सकता है और जब किसी मौलवी
 या पादरीसे मिलता हूँ तो वे कहते हैं कि हमारे धर्ममें आत्मा
 तभी उद्धार होगा। यह सब देखकर मैं बड़ा चिन्तित हो रहा
 हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखायी पड़ता और न कोई तत्व
 समझमें आता है तथा मैं डूबता उतराता रहता हूँ। यदि ऊपर
 उठूँ तो सब पस्तु अच्छी लगती है, भ्रष्टाकी दृष्टिसे देखता हूँ
 तो सबमें कुछ रहस्य दिखायी पड़ता है और अधिकार बिना
 करनेसे सब झूठा मालूम पड़ने लगता है। ऐसा होनेसे मैं बड़ा
 घबड़ाता हूँ। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि जब कि
 इतना मायापन्थी करनेपर भी, इतने शास्त्र पढ़नेपर, ध्यान
 करनेपर तथा इतना समय नष्ट करने पर भी, मुझे अब तक
 धर्मका भेद समझमें नहीं आया, अभी तक मुझे शांति नहीं

मिली, और धर्म क्या है ? इसकी भी मेरी शंका समाधान नहीं है । तब व्यवहारिक अज्ञानी लोगोंका क्या हाल होता होगा । उसे महाराज ! कोई रास्ता पतानेकी कृपा कीजिये ।

महाराजने कहा—भार्य ! धर्म बहुत विशाल तथा बहुत दिन विषय है, क्योंकि धर्मसे पशुधर्मोंमें मनुष्यत्व आ सकता है, मनुष्योंमें देवत्व आ सकता है, जीवोंमेंसे शिव हो सकते हैं । ऐसे नारायण हो सकते हैं और धर्मसे आत्मा परमात्मा बन कर सच सकता है, इससे धर्म बड़ा गहन विषय है और धर्म किसी विशेष देश, काल या जातिके लिए ही नहीं है बल्कि सब देश, काल तथा जातिके लिए है, इससे सब देश, काल तथा जातियोंके लिए लागू हो सके ऐसा मूल तत्त्व उसमें होता है । इससे तुम्हारे जैसे निर्धन मनवालेको पंचमेल सिचवही पशुधर्मोंमें दुबकी खानेके समान लगता है, क्योंकि अलग अलग अधिकारियोंके लिए अलग अलग नियम होनेसे ऊपरी दृष्टि देखनेसे तुम्हें बहुतसे नियम दिखायी पड़ते हैं, और धर्म नियमोंमेंसे तुम्हें कौनसा पालन करना चाहिये, यह भी तुम्हारा समझमें नहीं आता और जिस मनुष्यसे तुम मिलते हो वह जिस मार्गसे उसे फायदा पहुँचा रहता है, तुम्हें पताना । इससे बहुतसे मार्ग देखकर तुम घबड़ा गये हो । पुनः अधिक मेदका खपल रखे बिना, निष्कारण तुम यह समझ बैठते कि चाहे जो एकही रास्ता सधा होगा, सब रास्ते सच्चे ना हो सकते । ऐसा समझनेसे तुम्हें दुबकी खानेके समान लगता है क्योंकि तुम्हें इसकी कुंजी मिली नहीं है । इससे बाहर बड़ा रूप तथा भिन्न भिन्न मार्ग देखकर तुम चकराने हो, कि भार्य ! जैसे बड़े इन्जिनकी कल छोटी होती है, हाथीको बरखानेवाला मंजुर छोटा होता है, ट्रेनको रोकनेका ब्रेक छो

होता है, नदीको पार करनेके लिए नावें छोटी होती हैं, और जैसे बड़ी बड़ी सन्दूकोंकी ताली छोटी होती है वैसेही हमारा पवित्र सनातन आर्य धर्मभी बड़ेसे बड़ा है। वह इतना बड़ा है कि ब्रह्माण्ड भरमें व्याप रहा है। पातालसे मोक्षधाम तक वा फैला हुआ है। जीवनके प्रारम्भसे अन्त तक तथा मृत्युके बादकी ज़िन्दगीमें भी वह है, तथा जीवसे ईश्वर तक यह है। धर्मसे इतना बड़ा होनेपर भी उसकी कल बहुत ही छोटी है, उसकी कुंजी बहुतही सुन्दर है और उसका भेद बड़ा सहल है। यह कुंजी प्रभुप्रेम, ईश्वरसे स्नेह एवं अभेद है; यह कुंजी "अमोऽपम्येन सर्वत्र" है और यह कुंजी अपना अहमत्व भूलकर ईश्वरके लिए जगतकी सेवामें लाग जाना है। इससे धीरे धीरे आचरण सुधरता जाता है और अंतःकरणकी शुद्धि होती है। इससे धीरे-धीरे ईश्वरकी महिमा समझमें आती जाती है और ईश्वरके साथका ऐक्य पड़ता जाता है। इसीके लिए तीर्थ, व्रत, दान, सत्संग, स्वार्थत्याग, धर्मदान, योग-साधन, मंदिरों जाकर दर्शन प्रार्थना, यज्ञ, गुरुकी सेवा तथा उत्सव किया जाता है और इसीके लिए कर्म, उपासना तथा ज्ञानकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह स्व प्रभुप्रेमसे होता है। इससे जिस प्रकार बड़े इजिनकी छोटी कल होती है उसी प्रकार सब धर्मोंका कुंजी प्रभुप्रेम है। इससे यदि यह कुंजी प्राप्त करना हो तो सर्वशक्तिमान परमगुणालु महान परमात्माके लिए संसारमें प्रभु-प्रेम फैलानेका प्रयत्न करा, क्योंकि महात्मागण कहते हैं:-

प्रेम बराबर योग नहीं, प्रेम बराबर ध्यान ।
प्रेम भक्ति विन साधना, सबही धोखा ज्ञान ॥
पोथी हूँ पोथी बनी, पंडित बने न कोय ।
अज्ञाई अक्षर प्रेमके, पढ़े सो पंडित होय ॥

प्रेमभाव एक पादिये, घेर घनेकं बनाय ।
 माये, मरु में धास-कर, माये बनमाँ जाय ॥
 झोंगी जंगलमें पड़ा, सन्यासी दरवेश ।
 बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुरलभ सद्गुरु देश ॥
 प्रेम न बाड़ी बपजै, प्रेम न हार दिखाय ।
 राता राना जो रुवे, शीरा देव से जाय ॥
 प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न छोन्हे कोय ।
 झण्ड पहर भीना रहे, प्रेम कहावै सोय ॥

४=

माला फेरते समय तथा ध्यान करते समय शुरूमें मनके
 ध्यानावस्थित न होनेका कारण

पारंद्यार बहुतसे मनुष्योंने एक भक्तराज महाराजसे कहा
 कि महाराज ! आपके कथनानुसार हम प्रभुका स्मरण करनेके
 लिए बैठने हैं किन्तु मन स्थिर नहीं होता । ज्योंही माला
 फेरनेके लिए बैठें कि तुरन्तही घुरे घुरे बिचार मनमें आने लगते
 हैं । ध्यानावस्थित होनेपर भी ऐसाही होता है । कौन जाने
 कौनसा पाप किया है कि मन स्थिर होताही नहीं । इसका
 उपाय क्या है ? यह सुनकर दूसरे मनुष्यभी कह उठने कि
 तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, हमारा भी यही हाल है ।
 अन्तर एक मनुष्यने अपना उद्या दारुत वर्णन करते हुए
 कहा :—

महाराज ! प्रतिदिन नदी घोंकर एकान्त कोटरीमें आकर
 प्रभुका नाम स्मरण करनेके लिए मैं बैठ जाता हूँ । इस समय

हाथमें माला होती है, माथा नवाये रहता हूँ, आँखें मूंदे रहता हूँ, मुँहमें रामका नाम रहता है और हृदयमें यह इच्छा रहती है कि यदि कुछ भजन हो जाय तो अच्छा है, किन्तु मिनट भी नहीं होता कि इतनेमें जिस बातका कभी ध्यान न किया होगा वह स्मरण आ जाती है। इसे भूल जाने प्रयत्न करता हूँ कि इतनेमें कुछ समय पूर्व देखा हुआ सामने नाचने लगता है। इसके पश्चात् जब मैं छोटा था उससे एक कुत्ता पकड़नेके लिए दौड़ा था वह स्मरण आ जाता अनन्तर किसी मित्रके विवाहकी बात याद आ जाती है। मन किसी स्थानपर आकृष्ट हो गया था वह बात स्मरण आती है, यद्यपि इस बातमें कोई तत्त्व नहीं है और अब मैं अज्ञानतामें हुए मोहकी बातको बिलकुल भूल जाना चाहता हूँ तो भी भजन ऐसे पवित्र अवसरों पर यह याद आ ही उ है; और यदि ज़रा सचेत रहकर मनको ठिकाने न रखूँ महान् प्रभुके स्मरण तथा ध्यानके समय ऐसे पापके विचार मन फिरसे घूमने लगे। अनन्तर रोज़गार घंटेकी बात स्मरण आ जाती है। फिर अज्ञानतामें पड़ी हुई कोई बात आ जाती है। भविष्यकी चिन्ता घेरती है। निरर्थकर्मके बहुत कार्य याद आ जाते हैं और फिर भगड़ेमें दबकड़ती कड़ी याद आ जाती है और सामने घूमने लगती हैं। महाराज मेरी मालाका तो यह हाल है। मैं समझता हूँ कि आपा माला फेरता होऊँगा किन्तु इस आधे घंटेमें सैकड़ों प्रकाश मित्र मित्र गुल घिलते हैं। संसारके दूसरे काममें लगे रहते इतनी शीघ्रतासे प्राचीन तथा छोटे विचार मनमें नहीं आते किन्तु जब शांतिकी आशासे माला फेरनेके लिए बैठता हूँ मन इधर उधर भटकने लगता है और तभी वह बड़े बड़े

बाँग मारना चाहता है। महाराज ! मैं साथ कहता हूँ कि आपके कठे अनुसार मैं स्मरण ध्यानके लिए बैठता हूँ किन्तु स समय मेरे मनका दूसरा हाल रहता है। इसका कारण जानेंका स्या कीजिये।

यह सुनकर महाराजने कहा—घड़ीकी कमानो छूटजानेपर वह कुछ जोर नहीं करती, किन्तु जब उसे बसने लगे तभी छूटने लगे। वैसेही मन जब छूटा होता है अर्थात् वायव्यारिक कामकाजमें लगा रहता है तो यह कुछ जोर न करती किन्तु जब उसे बसो अर्थात् ध्यानकी स्थितिमें लानेका प्रयत्न करो तब प्रारम्भमें छूट जानेके लिए तथा एकाग्र न होने सेये बहुत जोर मारता है, इससे उस समय हमारे मनमें बहुत अकल्प-विकल्प हुआ करते हैं, इससे मन स्थिर नहीं होता किन्तु एकपार जोर करके ताली दे देनेपर जैसे कमानो छूट नहीं सकती वलिक उलटे घड़ीको चलाया करती है, इसी प्रकार प्रथम मूल परिश्रम करके यदि मनको एकाग्र कर लिया जाय।

हे अंतरकी शांति तथा ईश्वरीय आनन्द मिला करता है।

इसके अतिरिक्त ध्यानके समय मन इधर उधर भटकता है और आगे पीछेकी बातें स्मरण आया करती हैं, इसका सारा कारण यह है कि पतंग तागेके साथ बँधे रहनेपर जी पर उधर नहीं जाता, किन्तु डोरीके ढीली पड़तेही या टूटने लगे ऊपर जाने लगता है, वैसेही जबतक इच्छित संसार जालमें मन पड़ा रहता है तब तक इधर उधर वह नहीं जाता क्योंकि इच्छित जंजालही उसकी डोरी है, उससे बँधे रहनेपर बिना कारण वह कहीं जाता नहीं, किन्तु पहले उसमें ध्यान जमानेके लिए बैठते हैं तब प्रारम्भमें मन ढीली डोरी होता है, जिससे गोता खाने लगता है, क्योंकि।

स्वर्गाका खजाना

समय तक मनको परमात्माका रंग नहीं लगा रहता, जिससे इसघोर यह जोरसे आकृष्ट नहीं होता बल्कि हम उसे उधर ओर टकेलते हैं दूसरी ओर व्यवहारकी जंजालमें भी, जिससे चाहता है, ध्यानके समय हम मनको ढीलाकर देते हैं, नीचे गिरा हुआ पदम् ऊपरसे धिमा आकर्षणको, ऐसी धारारम्भमें मनकी बीचकी स्थिति होती है, जिससे वह उधर गोता खाया करता है और पिछली बातें भी सा स्मरण आया करती हैं। इससे नामस्मरण तथा ध्यानके प्रारम्भकों बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि इस समय में ऊपर लिखे अनुसार स्थिति रहती है और साथही वह आरहित भी होता है, इससे उसकी स्थिति छोड़े हुए कुछ अथवा चायुक मारे हुए लगाम-युक्त मत्ता छोड़ेके समान है। यदि ध्यानकी स्थितिमें लगना हो तो पीछेसे मनको पकड़ मारो अर्थात् दुनियादारीके मिथ्यापनको समझनेका प्रयत्न करो और आगे बढ़नेके मार्गमें आनन्द प्राप्त करनेकी कोशिश करो अर्थात् प्रभुकी महिमा समझो। इतना जोर लगाये ध्यान जमाना कठिन है। इससे भाइयो! महान प्रभुके नामकी माता फेरते समय प्रारम्भमें मनस्थिर न रह सके उससे निराश न होकर तथा उसका कारण समझकर नामस्मरण तथा ध्यानमें लगे रहो, इससे प्रभु कृपासे प्रेम जायगा, जिससे शीघ्र ध्यान जमाना सीप जाओगे और सीप पर ही सच्चा आनन्द मिला सकेगा, शुरूमें यदि मन न ठहरे आनन्द न मिले तो भी प्रेमपूर्वक इसमें लगे रहो, इससे प्रभु कृपालु ईश्वर तुम्हारा सहायक होगा और याद रखो कि इस सहायताके आगे कुछ भी कठिन नहीं है। इससे प्रेम रस जरा गहरे गोठा लगाकर तथा सच्ची पस्तु समझकर प्रभुके नाम

ना फेराकरो, इससे क्रमशः अपने आपही मन स्थिर
 पगा और ईश्वरीय आनन्द मिलता जायगा। प्रार
 : यदि स्थिर न हो तो निराश न होकर उसे यशमें क
 । रहो, लगे रहो।

४८

मे तो जड़ है इससे प्रभु कृपा बिना अकेला कर्म कुछ
 कर सकता

बहुतसे लोग समझते हैं कि सब कर्मसेही होता है,
 किमार्गवाले कहते हैं कि सब प्रभु कृपासे होता है क
 मे तो जड़ पशु है। कर्म स्वयं कोई फल नहीं दे सब
 मेका फल देनेवाला सर्वेश्वर परमात्माही है। इससे क
 मदाता प्रभुको मानकर दासभाव वाले भक्तगण प्रभु
 पु कृपापर विशेष भार रखते हैं, इनकाही नहीं। बहुतसे मा
 द भी कहते हैं कि हम जिसे प्राण्य कहते हैं वह भी
 ये हुए कमोंका ही रूप है। इससे अथ यदि हम सब
 मोंको करे, ईश्वरकी सेवा तथा स्मरणमें मनको ल
 और प्रभुके ज्ञान ध्यानमें ही लगे रहें तो प्रभु कृपासे प्रार
 शांति की जाती है। श्रीकृष्ण भगवानने भी कहा है कि
 ल जाय वैसे लकड़ीके समान ईश्वरीय ज्ञानसे सब
 रत ही पल उठने हैं। अथ विचार करो कि जब सब प्र
 में स्वयं बल उठनेवाले हैं, साथही उसका फलदात
 रार ही है, तब ईश्वरको छोड़कर-ईश्वरकी कृपाको छोड़
 मेके जालमें किस लिए पड़े हो! इससे हे कृपामि

हस्तिना ! प्रभुकी कृपा माँगो, प्रभुकी कृपा माँगो, और ऐस
उत्तम होनेका प्रयत्न करो कि प्रभुकी कृपा मिल सके कात्
कि हमें पता गयी है कि कृपाका मत किमता अधिक है, किन्तु
संगणन कह गये हैं:—

जिन्हें मारे मान में, वाने मनु हों ।
कृपा होय स्तुताय की, बाल न पोंछा दाय ॥
बड़ा बरी वही प्रथम, जो मदाय वन्दन ।
दग हतार मान बत मन्त्री, पत्नी न दग मन्त्र मोक्ष
दीड़े कोय हतार मग, और बगे मन्त्री पाम ।
विन दीने स्तुतायके, मित्र न मुदमोक्षम ॥
मुदमी मुदमी मग बदे, मुदमी वगदी पाम ।
कृपा भई स्तुताय की, हा गये मुदमोक्षम ॥

४६

प्रभुका नाम स्मरण करनेसे होनेवाले लाभ

ज्यों ज्यों मनुष्योंमें प्रभुप्रेम बढ़ता जाता है त्यों त्यों उनमें
सद्गुण भी बढ़ने जाते हैं, उनमें सबसे प्रथम ये हैं:—

१—प्रभु प्रेमीको जगतका मिथ्यापन समझमें आ जाता है
और ईश्वरका सत्य स्वरूपविना पढ़े लिखे समझमें आ जाता है।

२—शास्त्रोंमें कही हुई बहुतसी बातोंमें से अपने कल्याणके
लिए आवश्यक विषय अपने आपही समझमें आ जाते हैं।

३—बिना पढ़े लिखे अपने आपही हृदयमें उत्तमसे उत्तम
ज्ञान प्रकाश हो जाता है।

करता हो और हमीमें उसे यदि आनन्द आता हो तो समझना चाहिये कि हमी हमारेमें प्रभु प्रेम नहीं आया है ।

प्रेम ठिगवे ना ठिगे, जो घट परगट होय ।
 जगपि मुग कोरै नहीं, नउ नयन देत है रोष ॥
 मन बसो नब लग सटे विषय बाप्पना मोहि ।
 प्रेम बाजकी मरतमें, जब लग आयो नाहि ॥
 बबीर प्याण प्रेमका, अंतर लिया लगाय ।
 रोम रोममें रन रहा, और घमल क्या रयाय ॥

५१

भक्तोंको दूसरोंका दोष नहीं देखना चाहिये

मैंने देखा है कि जो धर्ममें ज्ञानको षड़ा मानते हैं वे कर्मकांडी कहते हैं, जो निर्गुणको माननेवाले होने हैं वे ईश्वरके गुण स्वरूपकी उपासना करनेवालोंकी निंदा किया करते, जो धर्ममें त्यागको उच्च पद देते हैं वे संनारी भक्तोंको कुछ भी नहीं गिनते, जो ध्यानको बहुतमूल्य समझते हैं उन्हें प्रभुके दरमें नाचना कूटना या गाना बजाना अच्छा नहीं लगता, वे ईश्वरके नाम स्मरणको मुख्य मानते हैं वे कर्मकांडीका कुछ रस नहीं समझते, जो पहले रोजगार-धंधेमें लगे रहते हैं और पीछे परमार्थ करते हैं वे तपकरनेवालोंका मूल्य नहीं समझते, जो प्रभुको भोग लगाकर उच्च प्रकारके प्रसाद खाते और दूसरोंको खिलाते हैं वे शरीरको कष्ट देनेवाले तपस्वियोंकी निंदा करने हैं, जो परिश्रम करके रोटी कमाते हैं वे मुफ्त रोख मांगनेवाले साधुओंके लिए खेद प्रकट करते हैं, जो

नाम लिपा निज गव लिपा, गहन शाखडा भेद ।
बिना नाम नरके गये, पद पद नारो वेद ।
बीपत्नी निज कामडी, चमै गगन निज पद ।
राम नामडी देहमे, पद गये गंग अनेक ।
नाम गमोबद कोइ नहिं, गर तीरथ गंग जोग ।
नामे पागड छोड़िने, नामे नामे पांग ।
पदनेडी हर गगन है, यह गिरान्न नर पाव ।
नामकी हर हरिनाम है, गमनकी हर गगन ।

५०

हमारेमें प्रभु प्रेम आया है या नहीं, यह कैसे जाना जा सकता है ?

जब हमारे मनमें प्रभु प्रेम आता है तभी हम पवित्र शक्तियों में कड़ी हुई प्रभुकी आज्ञा पालन कर सकते हैं, तभी महान् दारा यथायं हुए पापोंसे बच सकते हैं, तभी भक्तगण हमें प्यारे लगते हैं, तभी हमें प्रभु भजनमें बड़ा आनन्द आता है, तभी हम दूसरोंको ईश्वरके मार्गमें ला सकते हैं और तभी भगवत् इच्छाके अनुसार चलकर किसी भी स्थितिमें आनन्दसे रह सकते हैं । जब हमारे हृदयमें इस प्रकारका परिवर्तन होने लगे जंघ हमारे जीवनमें इस प्रकारकी उत्तम मिठास आने लगे और जब हम दिन प्रतिदिन अच्छेसे अच्छे ईश्वरसे आनन्दमें रहने लगे तब समझना चाहिये कि हमारेमें अब प्रभु प्रेम आ रहा है इसके विपरीत संसारके जंजालोंमें, व्यवहारों में हाय हायमें और क्षणिक तुच्छ प्रपंचोंमें यदि हमारा मन घूम

करता हो और इसीमें उसे यदि आनन्द आता हो तो समझना चाहिये कि अभी हमारेमें प्रभु प्रेम नहीं आया है ।

प्रेम लिपाये ना छिपे, जो घट परगट होय ।
जयवि मुच बोले नहीं, तऊ नयन देत है रोय ॥
मन पथो तब लग रहे, विषय वासना माँहि ।
प्रेम धात्रकी कृपामें, जब लग आयो माँहि ॥
कबीर प्याला प्रेमका, अंतर लिया लगाय ।
रोम रोममें रह रहा, और अमल क्या लाय ॥

५१

भक्तोंको दूसरोंका दोष नहीं देखना चाहिये

मैंने देखा है कि जो धर्ममें ज्ञानको बड़ा मानने हैं वे कर्मकांडी
कहते हैं, जो निर्गुणको माननेवाले होते हैं वे ईश्वरके
सगुण स्वरूपकी उपासना करनेवालोंकी निंदा किया करते
हैं, जो धर्ममें त्यागको उच्च पद देने हैं वे स्वकारी भक्तोंको कुल
भी नहीं गिनते, जो ध्यानको बहुमूल्य समझते हैं उन्हें प्रभुके
मींदमें नाचना कूदना या गाना बजाना अच्छा नहीं लगता
जो ईश्वरके नाम स्मरणको मुख्य मानने हैं वे कर्मकांडका कुछ
मुख्य नहीं समझते, जो पहले राजगार-धंधेमें लगे रहते हैं
और पीछे परमार्थ करते हैं वे तप करनेवालोंका मूल्य नहीं
समझते, जो प्रभुको भोग लगाकर उच्च प्रकारके प्रसाद खाने
हैं और दूसरोंको बिलाने हैं वे शरीरको बच देनेवाले तपस्वियोंकी
निंदा करने हैं, जो परिश्रम करके सारी कमाते हैं वे मुक्त
भीष माँगनेवाले साधुओंके लिए खेद प्रकट करने हैं, जो

तीर्थोंमें घूमनेवाले हैं उन्हें एक आसनवाले एकान्तस्थान
अच्छे नहीं लगते, जो त्यागी हैं वे संसारियोंके लिए दुर्ग
हुआ करते हैं, जिससे वे कहते हैं कि महाराज गोपीचंद
भतृहरि और महात्मा गौतमबुद्ध जैसे लोगोंने जब कि वैराग्य
आनन्द लेनेके लिए बड़ा बड़ा राज्य छोड़ दिया तब तुम
टूटे हुए घरके लिए किस मोहमें पड़े हो ? जो साधारण मो
प्रभुको बाहरी वस्तुओंका बलिदान देते हैं वे भी आगे पड़े हुए
लोगोंकी दृष्टिमें तुच्छ मालूम पड़ते हैं, और जो भक्ति
बाहरकी क्रियायोंका पालन करनेमें बहुत चुस्त रहते हैं उनका
सुशिक्षित लोग तिरस्कार करते हैं। यह सब देखकर हम
पूछते हैं कि इसमें कौनसा सत्य है ? ये सब तो एकके एक
विरुद्ध बातें हैं।

भाइयो ! हमें ऐसा मालूम पड़नेका कारण यह है कि हम
केवल बाहरकी क्रियायें देखते हैं, किन्तु ये सब भिन्न भिन्न
क्रियायें किस लिए की जाती हैं, उनका परिणाम क्या है और
उनके करनेवाले किस संयोगमें हैं ? इन बातोंकी हम ध्यान
नहीं करते, इससे अपने मनपर विश्वास रख एकही ओर
दौड़ जाकर, बिना किसी तरफ देखे-सुने पहलंसे ही उसी
लिए बुरे विचार रख लेते हैं। इससे हमें ऐसा लगता है कि
सब मनुष्य हमारेही मनके हो जायें तां अच्छा हो, किन्तु हम
नहीं सोचते कि यह हमें कैसे सकता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्यका
अधिकार अलग अलग होता है, प्रत्येक मनुष्य अलग
अलग अगस्थामें होता है, उनका पुरुषार्थ भिन्न-भिन्न प्रकारका
एवं काम वैसी होता है और प्रत्येक मनुष्यको अलग अलग गुण
तथा भिन्न प्रकारका ज्ञान मिला रहता है। इससे बाहरकी
क्रियाओंमें सब देशके, कालके तथा सब लोग कभी भी एक

हीं हो सकते और ऐसा होनेकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि गहरी क्रियायें यद्यपि भिन्न हैं तो भी वे एकही प्रभुके लिए तथा आत्माका कल्याण करनेके लिए की जाती हैं। इतनाही नहीं यदि और भी गम्भीरतासे विचार किया जाय तो सबका परिणाम एकही मालूम होगा जैसा कि एक महारत्ना कह गये हैं। दरजीका कपड़ा सीनेकी सूई एक रीतिसे चलती है, कुम्हारका चक्कर दूसरी रीतिसे चलता है, किसानका हल तीसरे प्रकारसे चलता है और लोहारका हथौड़ा चौथी रीतिसे चलता है। इसके अतिरिक्त पेन्टरकी कूँची चलानेकी रीति जुदी होती है, मात्तीके फूल गुंथनेकी विधि भिन्न होती है और ग्वालकी दही मथनेकी विधि भिन्नही होती है। इस प्रकार देखनेसे भिन्न-भिन्न धंधा रोज़गारवालोंकी काम करनेकी रीति अलग अलग मालूम पड़ती है किन्तु इन सबका हेतु तथा परिणाम एकही होता है। सब काम करनेवालोंकी यही इच्छा होती है कि हमारा निर्याद हो, हमारी आय बढ़े, हमें धार पैसा मिले। हम सुखी हों, अपने भाई बहनों की सहायता कर सकें तथा भगवद् इच्छासे जो काम मिला है उसे उत्तमतासे करके ईश्वरको प्रसन्न कर सकें, इसी मुख्य हेतुसे सब अपना-अपना काम करते हैं। ये काम यद्यपि एक दूसरेसे जुदा-जुदा हैं, कामोंके करनेकी रीति जुदी जुदी है तथा उनका साधन भी भिन्न है तथापि उन सबका हेतु एकही है तथा सब अपने अपने पुरोधार्यके अनुसार और आसपासके संयोगसे कमपेशी सुखी होनेका एक प्रकारकाही फल प्राप्त करते हैं। ऐसा होनेपर भी कोई दरजी अपनी विद्यासे प्रसन्न होकर तथा यह देखकर कि हमें खूब लाभ होता है और दूसरोंके कामोंकी खूबी य लाभको न देखकर तथा यह समझकर कि दूसरोंकी भी हमारे समान

लाभ हो तो अच्छा हो, ऐसी धारणा करके शुभवाशासे यह इच्छा करे कि दुनियाके सब लोग दरजीका कामकरें तो अच्छा हो, संयोगवश उसे ऐसा लगना असंभव नहीं है, तो क्या उसका ऐसा सोचना उचित है ? और यह क्या संभव हो सकता है ? ऐसेही कुंभहार भी सोच सकता है तथा और और लोग भी सोच सकते हैं, किन्तु भाइयो ! ज़रा विचार करो कि उनकी यह समझ क्या उचित है ? दुनिया भर क्या कमी कुंभहार हो सकती है ? कमी नहीं और यदि संसार भर कुंभहारकाही काम करने लगे तो दूसरे कार्य कैसे होंगे ? और जगतकी कैसी खराबी हो जायगी ? इसका तो ख्याल करो ! इसी प्रकार याद रखो कि:—

भिन्न-भिन्न धर्मकी तथा भिन्न-भिन्न लोगोंकी धर्मके निमित्त भिन्न-भिन्न जो क्रियायें होती हैं वे सब अपने अपने अधिकांश नुसार थोड़ी बहुत आवश्यक हैं । यदि उनमें सुधारकी आवश्यकता हो तो यह अलग बात है, किन्तु इतना तो निश्चित है कि दुनिया भरमें कमी भी एकही प्रकारकी क्रिया न हुई है न होगी, इसपर भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारीही रीति सही है तथा और लोगोंकी खराब है, इससे जगतमें हमारीही रीति नीति चलनी चाहिये, उन्हें उपरोक्त दरजी या कुंभहारके समान अपूर्ण विचारवाला समझो । यद्यपि उनका हेतु अच्छा है और उन्हें उस क्रियासे लाभ हुआ, उससे दूसरोंको भी लाभ हो, इसी शुभेच्छासे वे ऐसा कहते हैं, तथापि यह अपूर्ण समझ है तथा अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जैसे कुंभहारके काममें धन मान और सुख मिलता है तथा अपने अपने कमोंमें निष्ठा रखनेसे ईश्वर प्रसन्न होता है और अंतमें कल्याण-होता है वैसेही पेंटरकी कलामें, मालीके काममें, लोहारकी कारीगरीमें और

दाने तथा किसान आदिके सयकाम करनेवालोंको अपने काममें पेमाही लाभ होता है, जैसेही तप करने वालोंमें तपकरणकी शुद्धि, मानसिक आनन्द, आत्मिक बल, उच्चतम पाप नाशनाशका क्षय, और ईश्वरके प्रेम आदि जो बड़े-बड़े लाभ होने हैं, ये सब लाभ कर्मकाण्डियोंको, ध्यान करनेवालोंको, नामस्मरण, परोपकार, सेवा आदि करनेवालोंको तथा हानियोंको सबको छोड़े बहुत होने हैं, किन्तु हम जिस मार्गमें पड़े रहने हैं उसीको देख पाते हैं, इससे दूसरे विषयोंमें क्या लाभ होता है यह नहीं जानने और यह वस्तु हमें अच्छी लगी है उसको अच्छी लगेगी ऐसा समझ बैठने हैं, किन्तु यह विचार नहीं करते कि जिस संयोगमें हम हैं उस संयोगमें सब लोगोंको जाना समय नहीं है। ऐसी उत्तम समझ न होनेसे अपने मनकी निर्वलताके कारण हम दूसरोंको ध्येय उल्टे मार्गमें जाताहुआ समझकर द्वेष करते हैं, किन्तु ऐसी भयङ्कर भ्रम करना महापाप है। इस पापसे बचनेके लिए पारम्परिक स्थानपर घुमाफिराकर यह कदागया है कि हरिजननों को दूसरोंको दोष नहीं देखना चाहिये। इससे माइयो ! धर्मकी किमी बातको खराब समझनेके पहले इस प्रकार विचार करो। सर्व व्यापक, सर्वशक्तिमान, आनन्दस्वरूप, परमात्माके राजकी कोई भी क्रिया निष्फल नहीं है, किन्तु हम यह भेद न समझने, यह हमारीही भूल है। यदि कहीं भी दोष दिखा पड़े तो समझ लो कि यह हमारे मनकी निर्वलता है तथा हमारी अपूर्णता है ऐसा समझकर किसीसे भी द्वेष न करो। दूसरी अपनी आत्माके कल्याणके लिए समता रखना सी समता रखना सीखो।

नारायण निज हियमें, अपनो दोष निहार ।
ता पीछे तू औरको, घबगुण भले विचार ॥
तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी निरवेड़ ।
तेरी जहाज दरियाव में, डूबे नहिं तू खेड़ ॥

५२

पाप

एक शिष्यने अपने गुरुसे पूछा—महाराज ! पाप क्या है
गुरुने जवाब दिया कि भगवानकी आज्ञा तोड़नेका नाम पाप है
जो न करना चाहिये वह कार्य करना या विचार करना पा
है, शास्त्रकी आज्ञानुसार जो हमें करना चाहिये उसे न करने
नाम पाप है, सारांश, अनन्त ग्रहाण्डके नाथका सामना करने
नाम पाप है ।

पाप ऐसी बुरी वस्तु है कि जिसके कारण श्रीभगवान
सेवामें रहनेवाली परियोंको भी राक्षस योनिमें जाना पड़ा पा
अपने शत्रुको, अग्निके चिनगारीको तथा पापको कभी
छोटा मत समझो, इससे तो सदा डरतेही रहो ।

कोई भी लड़का जब अपने पिताका अपमान करता है, त
उसके पिताको बहुतही बुरा लगता है, ऐसीही जब हम पाप
करते हैं तब हमारे पिता परमेश्वरको हमारे लिए बड़ा दु
होता है, इससे भक्तोंको सदा पापसे दूर रहना चाहिये ।

सिंहका बच्चा जब छोटा होता है तभी बशमें किया
सकता है, किन्तु बड़ा होनेपर उसे काधूमें नहीं रखा जा सकत
ऐसेही पापको मारभमें ही रोकना चाहिये । व्यसन रूप हो
पर यह सरलतासे नहीं छूट सकता ।

जिस ऊँगलीमें साँपने काटा हो उसे यदि तुरत ही काट दिया जाय तो मनुष्य बच जाता है, किन्तु यदि देर हो जाय विष देह भरमें छड़ जाता है और थोड़ीही देरमें मृत्यु हो ती है, इसी प्रकार पाप भी ज्योंही हृदयमें आये त्योंही यदि ते दूर कर दिया जाय तो दूर हो सकता है, नहीं तो ध्यसन- होनेपर नरकमें ले जाता है, इससे अभी भी समय है उ जाओ ।

छोटे पौधेको केवल ऊँगली मात्रसे उखाड़नेसे जड़ सहित बह जाता है, किन्तु बड़ा वृक्ष होनेपर उसे हाथी भी नहीं काट सकता, ऐसेही याद रखो कि प्रारंभमें ही पाप रुक कता है, बढ जानेपर सरलतासे नहीं रोका जा सकता ।

हलाहल विष खा लेनेपर कोई भी जी नहीं सकता, ऐसेही प करके कोई सुखी नहीं हो सकता ।

बहुधा भोजन खानेसे उसे उलटीमें निकाल देना पड़ता , ऐसेही जो अधर्मसे धन लेता है, उसकी नीतिसे कमाया या धन भी जाता रहता है ।

तुम्हेंको चाहे जितने पानीमें डुबो दो किन्तु बचकर मिलते । यह ऊपर आये बिना नहीं रहेगी, ऐसे ही पापको चाहे कितना क्षमाओ, तौमी समय पाकर अवश्य प्रकट हो जायगा, तसे दयाशक्त्य पापसे बचनेका प्रयान करो और ओ पाप हो । या है उसको शुद्ध अंतःकरणसे पदयाचाप करके महान पातु प्रभुसे क्षमा प्राप्त करनेके लिए दाय जोड़कर दीनता र्यक कहो :—

घर(घर प्रभु अवगुण मोरा, क्षमा करोरे मुरारी रे (रे७)

दया धर्मकी बात न जानूँ, अधर्मका अधिकारी रे ।

पापी हूँ मूढ़ बोझो, बहुत दिनों परमाती रे (घर०)

साधु दुभ्या, माद्वर्ग दुभ्या, भक्त दुभ्या बंधु भारी रे ।
 मातृपिता दोनोंको दुभ्या, गरीबनको दियो गारी रे ॥ (अ०) ।
 भजन थाय तहूँ निद्रा भावे, परनिदा लागे ग्यारी रे ।
 मिथ्या सुखमें आनंद बरतूँ, बहु राखूँ दुखियारी रे ॥ (अ०) ।
 संसार सागर महाजल भरियो, चौदिसि भरियो भारी रे ।
 तुलसीदाससे गरीबनकी बिनति अयतो हो उबारी रे ॥ (अ०) ।

५३

भगवानका गुण गानेसे ईश्वरकी ज्ञान-प्राप्तिका फल मिलता है

माइयो ! श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने कहा है कि हे अर्जुन तू सब पापियोंसे भी अधिक पापी हो, तो भी पापों का कारण है कि तू ज्ञानरूपी जहाजसे पावरूपी महासागरको तर जायगा ? फिर कहते हैं—हे अर्जुन ! जैसे अग्नि घासको जला डालतो है वैसेही ज्ञान पापको नष्ट कर देता है । अर्जुन भी ईश्वरके ज्ञानकी महत्ता बतानेमें भगवानको संतोष नहीं हुआ है, इससे वे कहते हैं कि ज्ञानके समान पवित्र कार्य और दूसरा कोई नहीं है, किंतु यह ज्ञान धीरे-धीरे मिलता है । अर्जुन भी ज्ञानकी विशेषता बताते हुए भगवानकी तृप्ति नहीं हुई है इससे वे कहते हैं कि भक्त सब अच्छे हैं किंतु ज्ञानी तो मेरे आत्मा ही हैं ।

माइयो ! ज्ञानकी ऐसी महत्ता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं ज्ञान-स्वरूप है, इससे "ज्ञानी मेरी आत्मा हैं" ऐसा प्रभु कहते हैं । ज्ञानके ऐसी उत्तम होनेका कारण यह है कि इससे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ईश्वर सत्य है तथा और सब मिथ्या हैं । सत्य ज्ञानसे जोय ईश्वरमें लहोने होकर ईश्वरमय हो

जाता है और बिना किसी स्वार्थके स्वामाधिक आकर्षणसे ही आत्मा परमात्माकी ओर आकृष्ट हो जाती है। इतना ज्ञान हो जानेपर ही आत्मा परमात्माके बीचमें कोई पर्दा नहीं रह जाता और इसीमें प्रभु कहते हैं कि जानो मेरी आत्मा हूँ। यह महान्त्य ज्ञान लेनेपर जिनका विकार दूर हो गया हो, ईश्वर-
 । महिमा जानकर जो ईश्वरमय हो गये हों, जीवनकी क्षण-
 गुत्ता तथा मायाका मिथ्यापन जानकर जो तटस्थ साक्षी बन गये हों और स्वमायतः सोटनुम्पकके समान निस्वार्थ अपने जिनकी आत्मा परमात्माकी ओर गिच गयी हो तथा उनकी दिव्य श्रुतिमें जिनका जीव तथा ईश्वरके बीचका पर्दा टूट गया हो, वेमें मेरी अमेद इष्टिवाले महाज्ञानी ईश्वरका ज्ञान-गानके अतिरिक्त और कर क्या सकते हैं। जिसका सब रह दूर हो गया है जो अमेद इष्टिवाले निर्विकार हो गये हैं उनके और दो ही क्या सकता है। जगत मिथ्या है यह समझमें आजाय और एक ईश्वरके अतिरिक्त जिसे और कुछ नहीं स्थायी पड़ता, उनकी जगतके किसी काममें क्या आसक्ति ले सकती है। किसीमें भी उनकी आसक्ति रह नहीं सकती, तबपर भी वेने महाज्ञानी भक्तगण सहज समाधिकी स्थितिमें होनेपर भी महान ईश्वरका गुण गाया करने हैं और उसकी महिमा सोचा करते हैं। ऐसा होनेमें जन्म-जन्मान्तरमें जो ज्ञान प्रति होता है जिससे पहलेसे बड़ा तथा उत्तमसे उत्तम कर्म पड़ता है, यह कार्य मनुष्यकी जानकारीमें सर्वशक्तिमान ईश्वरका गुण गानाही है। यह महान कार्य ईश्वरका गुण गानेवाले भक्त सर्वदा किया करते हैं, इससे महान ईश्वरका पवित्र गुण गानेसे ज्ञानका भी समावेश हो जाता है क्योंकि सत्ये ॥ १० ॥ शुद्ध अन्तःकरणसे ईश्वरका गुण गानेसे

धीरे अपने आपही स्वतः सिद्ध ईश्वरके स्वरूपका धारणा होता है, किंतु ऐसा सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेमें बड़ी कठिनाई होती है और यह विरलेको ही मिलता है, किन्तु ईश्वरका गानेमें किसीको कठिनता नहीं पड़ती। यह सचसे होता है, इससे शास्त्रमें कहा है कि प्रभुका गुण गानेसे हलका फल मिलता है। इससे भाइयो! महोमंगलकारी, दाता, आनन्दस्वरूप, पवित्र पिता महान ईश्वरका गुण गाओ, महान ईश्वरका गुण गाओ।

५४

पति-पत्नीका धर्म

हमारे पवित्र शास्त्रकी यह आज्ञा है कि पति-पत्नी दोनोंकी सलाह करके तथा हिल मिलकर रहना चाहिये क्योंकि दोनोंकी सम्मतिसे कार्य होता है उस घरमें सच्चा सुख है, इतनाही नहीं उनके लड़के आदि भी उन्हींके समान होते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि कुटुम्ब, जाति तथा सुधारकी नींव जम जाती है। इससे सच लोगोंको पति-पत्नीका धर्म जानकर उसीके अनुसार चलनेकी आवश्यकता है। येच्छासे यदि घरमें लड़के अधिक उत्पन्न हो जाय तो न होकर मनमें यह समझना चाहिये कि वे भी अपना देकर आये हैं तथा उनके भागसे हमारा भी भला होगा समझकर प्रसन्न होना चाहिये।

यदि लड़का न हो तो दुःखी न होना चाहिये क्योंकि यह ईश्वरकी माया है, इसमें हमारा कोई हक नहीं है। हमारे

दुखी होकर हाय हाय करनेसे प्रभुका-कर्मका-नियम टल नहीं सकता, इससे यदि प्रभुकी ऐसीही इच्छा हो तो इसमें भी शांति खाना चाहिये तथा सोचना चाहिये कि लड़कोंको पढ़ाने लेगानेकी तथा उनमेंसे अच्छे गुरे निकलने आदिकी जो विमलसे प्रभुने हमें बचा रखा है और इसके बदलेमें सारसंग, परमार्थ तथा भक्ति करनेका अवकाश प्रभुने दिया है, ऐसा समझकर प्रभुकी इच्छामें अपनी इच्छा समझ आनन्दसे रहना चाहिये। गया ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नीका स्वभाव एक दूसरेसे भिन्न होता है। स्त्री बिड़बिड़े स्वभावकी, लोभी, घड़घड़ाने वाली, घहमी, बहुत चर्चालु तथा मूर्ख हो सकती है, इसी प्रकार पुरुष गाली देनेवाला, दुर्बल, मोधी, धर्म-विरुद्ध चलने वाला, गुरे ध्वसनों वाला तथा अपने स्वसुरसे शत्रुता रखने वाला हो सकता है तो भी शांतिपूर्वक एक दूसरेको निमा ले रहना दोनोंका कर्तव्य है, क्योंकि-विवाहके पवित्र संबंधकी रक्षा करना यह ईश्वरकी आज्ञा है। विरुद्ध स्वभावके कारण हम विवाद-संबंध तोड़ नहीं सकते, और न यह एक दिनकी बातही है। इसी स्थितिमें हमें जीवन भर रहना है, और जिसका जो स्वभाव पड़ गया है वह थोड़ी देरमें बदला नहीं जा सकता। इसलिए विरुद्ध स्वभावके कारण जीवन भर प्रति दिन हृदयकी दोलीमें जलो मत बहिक एक दूसरेको निमाकर अपनी आत्माके कल्याण तथा महान प्रभुके लिए भगवदुपदेशके अधीन होकर शांतिसे रहना लीजो। यदि इस प्रकार आनन्दसे रहोगे तो हमारा दृष्टांत देखकर हमारे लड़के भी सुधोंगे, किन्तु यदि हम धपता मिजाज घरमें नहीं रखेंगे और गाली-गलौज तथा मारपीट करेंगे तो हमारा भविष्य तो बिगड़ेगाही साथही साथ हमारे लड़कोंका भी जीवन बिगड़ेगा।

सा न होने देनेके लिये पति पत्नीको एक दूसरेकी-भूलको न
खकर शांतिपूर्वक रहना चाहिये ।

पति पत्नीको जिस प्रकार एक दूसरेके स्वभावको निभा ले
जाना चाहिये वैसेही अचानक आनेवाली आफतें, जैसे कि
रीबी, दुर्भाग्य तथा कुदुस्समें कभी कभी आ पड़ने वाले
खोंके समय भी धैर्य रखना चाहिये । ऐसे समयपर तात्का
रकर एक दूसरेके हृदयको न दुखाकर जिस प्रकार प्रभु स्व
यंसी प्रकार मिलजुलकर रहनेमें ही उत्तमता है । यही स्त्री-
पुरुषका धर्म है और ऐसे संकटके समय हम एक दूसरेके साथ
जिस प्रकार व्यवहार करते हैं प्रभु भी वैसेही हमारे साथ
व्यवहार करता है, इससे ऐसे समयपर धैर्य धरकर जैसे हो तैसे स्त्री-
पुरुषको एक दूसरेको निभा ले जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त भविष्यमें क्या होगा तथा हमारे लड़के
ज्योंका क्या होगा ? आदि विचारोंसे स्त्री-पुरुष दुखी दुःखी
होते हैं और अपनी आयुष्यको आधा कर डालते हैं; किन्तु यह
विचार नहीं करते कि जो प्रभु अनन्त कालसे अनन्त प्रह्लादसे
पूजा रहा है और हमारा भी, अभी तक पालन करता जाय
यह सर्वशक्तिमान जगत्पिता हमारे लड़कोंका भी पालन
करेगाही, क्योंकि यह अपने जनोंका सदा बहुत ख्याल रखता
ऐसा समझकर तथा विश्वास रखकर हम स्त्री पुरुषोंको
आनन्दमें रहना चाहिये ।

पाजेकी एक कल बिगड़नेसे जैसे सय मंडलीका रस उ
ठता है और जैसे अन्निकी चिनगारोंसे बड़ा बड़ी आग म
लती है वैसेही यदि कुदुस्समें कोई मनुष्य बहुत लोमी, क्रोधी,
मिचारी या ऐसी कोई दुर्गुणवाला हो तो यह कुदुस्समें
बैठ देता है, इससे किसी भी प्रकारके दुर्गुणमें न फँसनेका

ही पुण्य दोनोंको ध्यान रखना चाहिये क्योंकि हमारा पाप जल हमोंको दुखी करके नहीं रुक जाता, बल्कि उसका छोटो छूट दूर तक उड़ता है, इससे हमारे दोषके कारण दूसरोंको रान न होना पड़े, इसका ध्यान रखना प्रत्येक स्त्री पुण्यका उत्तम है।

हमें समझना चाहिये कि यह कुछ देवताओंके रहनेकी प्रसन्नता नहीं है बल्कि मनुष्यके रहनेका मृत्युलोक है, इससे यहाँ मिश्र-मिश्र व्यसय, रोग, जंजाल तथा दुख आदि अवश्य होंगे, किन्तु इन सबोंके बीच धर्मका प्रह रत्नकर तथा प्रभुपद पर विश्वास रखकर शान्तिपूर्वक आनन्दसे रहनेमें ही हमारी विशेषता है और यही पति पत्नीका धर्म है।

जिस कुटुम्बमें छोटे बड़े सब एक दूसरेके साथ मंत्रणा करके काम करते हैं, जिनमें किसी भी प्रकारका पाप कर्म नहीं शास करता और जो अपने धर्मानुसार चलकर जिस प्रकार प्रभु रक्षता है आनन्दसे रहते हैं, वे इस संसारमें ही रहकर अपने घरमें ही स्वर्गके समान सुख भोगते हैं।

५५

हमारे देशके कथा कहने व सुननेवालोंका एक नमूना

एक गाँवमें किसी महाजनके यहाँ भागवतका सप्ताह बैठा था। कथा कहनेवाले ध्यास अपनी पारिदस्थ ही दिखानेमें लिप्त थे। धोता कैसे हैं - और उन्हें किस प्रकार समझाना चाहिये, इसका उन्हें जरा भी ख्याल नहीं था। जिस प्रकार उन्होंने प्राचीन शास्त्रोंसे सीखा था ठीक - वैसे ही कहतेचले जा रहे

थे। बीच-बीचमें कठिन संस्कृत शब्द जान बूझकर लाते और जहाँ सरल शब्दोंसे काम चल सकता था, वहाँ कठिन शब्द प्रयोग करनेकी उनकी आदत थी। बीच-बीचमें अद्वैतका भगड़ा उठा लेते, शंकरका अद्वैत, सिद्धांत समझाते और उपनिषदोंके प्रमाण भी देते थे। गांधीके एक गरीब ग्रामणको, जो बिलकुल ही पढ़ा लिखा न था; किन्तु गांधी पुरोहित होनेसे जिसे मिश्रजीके स्थानपर बैठाया गया था और जो व्यासजीको बढ़िया बढ़िया भोजन, पूरी, मिठाई आदि बना कर खिलाता था। वह ब्राह्मण व्यासजीकी घातें सुनकर बिलकुल समझे बूझे उनकी प्रशंसा करता था, इससे सब लोग समझते थे कि हमारा पुरोहित बड़ा विद्वान है और व्यासजी महाराज बड़े भारी पंडित हैं, यह सोच सोचकर सब प्रसन्न होते थे, किन्तु व्यासजीकी पंडिताईमें से उसे कुछ मिलना नहीं था, और न उसे यही ज्ञात था कि व्यासको उसके प्रशंसापर आवश्यकता है या नहीं। पंडित अपनी पंडिताई दिखानेके लिए कठिन शब्दोंका प्रयोग करता था तथा चिह्नाकर घोलता था जिससेकी महाजनका घर गुंज उठता था, क्योंकि वह समझता था कि आवाज़की खूबीस ही लोगोंको खींच रखते हैं। यही बड़ादुरी है। इसी कारणसे वह बहुत जोर जोरसे पढ़ता था और शरीर तथा आवाज़ अच्छी होनेसे दिन भर चिह्नाकर उसे कठिनता नहीं पड़ती थी।

इस प्रकार पांच दिन व्यतीत होनेपर वहाँपर बैठी हुई पृथ्वीके आँलमें व्यासजीने आँख देखा। तब उन्होंने समझा कि मेरी कयांका इसपर बड़ा असर हुआ है जिससे इसके आँलमें आँख आ गये हैं। ऐसा समझकर उस पृथ्वीकी ओर से व्यासजी और भी जोर जोरसे कहने लगे।

कमलार सहों दिन यह बड़ी बड़ी आकर व्यामर्जीकी घाली
 सुनकर सोने लगी, यह व्यामर्जीसे रहा न गया । उन्होंने उस
 आने कहा—आज तो यही मक मान्यम पहनी है । मान्यमर
 दावका रहा मेम है, किन्तु मुझे लगावे तो जरा कि इसके
 कमलारसे आने कीलीमें आंगु आया । कम जो आएको
 अपने दहदहायी हुई भी और आज तो आज रो रही है, इसका
 भाषण क्या है !

उस पुराने कहा—माँ ! मैं यही पल्लवमें रहनी है । आज
 दिनमें मेरा चिह्नाना गुम गयी है । मुझे जैसे चिह्नानेका
 रोग हुआ है ऐसे ही दा महीनाके ऊपर हुआ मेरे पाटे (मेमका
 कहा) की भी हुआ था । जिससे आठ दिन तक चिह्नाना चिह्नाना
 कर यह वर्ष दिन मर गया ऐसे ही मुझे भी चिह्नानेका रोग हो
 गया है और दिन जो चिह्नाना करने हो, हमसे हो तीन दिनमें
 जब न मर जायगा तो मेरे ली-पुत्रका क्या होगा ! मे मर
 दिया है सो रोक मर जायेंगे और न समी पेंसी गुणधन्यमें
 ही मर जायगा, यह सोचकर मुझे गलाई छाती है क्योंकि ऐसे
 मगधामें बचने नहीं । मेरा पाहा जैसे चिह्नाना चिह्नाना कर मर
 गया ऐसे ही न भी मर जायगा, इसीका मुझे सोच है । माँ !
 मैं क्या-क्या कुछ जानती नहीं और जो कुछ न सकना है वह
 मेरी समझमें आता नहीं, किन्तु मुझे चिह्नानेका रोग हो गया
 है यह देखकर मुझे गलाई छाती है ।

यह सुनकर व्यासने कहा—मूर्ख पागल हो गयी है । इसके
 भाषमें क्या भाग्यत हो सकती है ! यद्यपि मुँहसे व्यासने ऐसा
 कहा किन्तु उसके मनमें क्या असर हुआ होगा यह यही जानें ।
 माँ ! हमारे देशमें जब ऐसे ही चिह्नाना कहा कहने-
 पाळे है और ऐसे ही प्रेमी सुननेवाले हैं, तब दखिता कहासे

र होगी ? जब तक हमारी कथाओंकी यह दशा रहेगी तब तक शास्त्र विचारा क्या करेगा ?- इसलिये लोगोंके समन तकने लायक सादी, सरल भाषामें ही कथा कहना चाहिये। जब ऐसा होगा तभी लोगोंकी सच्ची सेवा हो सकेगी और तभी लोगोंमें नीति, धर्म, तथा चरित्रका बल बढ़ सकेगा और तभी लोगोंमें नवीन विचार फैलेंगे। इससे विद्वान बंधुओं जैसा अपनी विद्वताको कम करके, लाखों अज्ञानी समझ हां वैसी सरल भाषामें ज्ञानका प्रचार करो, इससे नीति-धर्म फैलेंगे और प्रभु-प्रेम आयेगा और तभी सच्चा कल्याण होगा।

५६

जहाँ मन, बुद्धि, वाणी या कर्म पहुँच नहीं सकता वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं

सब शास्त्र और महात्मागण कहते हैं कि हमारा स्थूल शरीर ईश्वरके पास पहुँच नहीं सकता, इन्द्रियोंसे ईश्वर नहीं जाना जा सकता, वाणी वहाँ पहुँच नहीं सकती, मन वहाँ जा सकता नहीं, बुद्धि उसे पकड़ सकती नहीं, और हमारे हाथ जड़, और अपूर्ण हैं अपनी सत्ता नहीं रखते और नाशवान हैं किन्तु परमात्मा तो चैतन्यस्वरूप, अविनाशी व्यापक है, ईश्वर आनन्दस्वरूप, निर्विकार, निराकार, निर्द्वन्द्व, स्वयं प्रकाश तथा संप्रशक्तिमान है, इसने घेदने उसके लिए "नेति नेति" कहा है, इससे परे बाहर तथा भिन्न परमात्मा है। अथवा जहाँ, मायासे, तथा प्रकृतिसं भी परे है और शरीर, इन्द्रियाँ

घांणी, मन, बुद्धि तथा कर्म यह सब तो भुणोंसे तथा प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, इससे ये परमात्माको नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये ईश्वरसे सीधे उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये अमर व स्वयं प्रकाश नहीं हैं। महान ईश्वरके प्रकाशसे ये प्रकाशित हो रहे हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वरकी शक्तिके कारण ये शक्तिमान हैं, इससे ये अपूर्ण जड़ पशुपुं संपूर्ण चैतन्यस्वरूपके पास पहुँच नहीं सकतीं, तब हमें करना क्या चाहिये ? हम कैसे ईश्वरको पा सकते हैं ? शास्त्रमें कहा है कि जबतक हम ईश्वरको न देखें तबतक हमारा जन्म मृषा है, तबतक अखंड आनन्द नहीं मिलता, जन्म मरणसे मुक्त नहीं हो सकते, और तबतक न हम मोक्ष सुखही भोग सकते हैं, इससे हमें किसी न किसी प्रकारसे ईश्वरको देखना चाहिये, किन्तु ईश्वरके पास जानेके हमारे साधन तो सब अपूर्ण हैं, तब हम करें क्या ? शास्त्रोंमें कहा है कि आत्मा द्वारा परमात्माको पकड़ो क्योंकि आत्मा परमात्माका अंश है, अमरत्व चेतनता, ऐश्वर्य, ज्ञान और आनन्द आदि परमात्माके सब गुण आत्मामें रहते हैं, इतनाही नहीं, आत्माका परमात्माके साथ सीधे सम्बन्ध है, इससे आत्मा परमात्माके पास पहुँच सकती है, इसलिये आत्मा द्वारा परमात्माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो।

— आत्मा द्वारा परमात्माको पानेके लिये उपनिषद् में कहा है कि 'ॐकार मनुष्य है, आत्मा घाण है और परमात्मा घाणका निशाना है; इससे सचेत होकर घाण मारो और मनुष्यमेंसे छुटा हुआ घाण जिस प्रकार निर्धारित निशानेमें बिध जाता है उसी प्रकार आत्माको परमात्मासे जोड़ दो, परमात्माके साथ सम्मेल कर दो और जैसे घाण निशानेमें बिध जाता है वैसेही आत्माको परमात्मामें बाँध दो। ऐसा कैसे सम्भव है ? इसके उत्तरमें शास्त्रकार कहते हैं कि 'सांघध्यानात्' सब हो

सकता है। यह सावधानता क्या है ? इसके विषयमें महा-
भारतमें कहा है:—

... महात्मा द्रोणाचार्यके पास कौरव पांडव बाण विद्या सीख
रहे थे। एक दिन द्रोणाचार्यने सब विद्यार्थियोंकी परीक्षा लेने
का विचार किया। उन्होंने वृक्षपर पक्षीके आकारका एक
खिलौना बांधकर दुर्योधनसे कहा कि इस पक्षीके आँखमें बाण
मार। दुर्योधनने उठकर धनुषपर बाण चढ़ाया और निशाना
लगाने लगे, तब द्रोणाचार्यने पूछा, पहले बताओ, तुम देखते
क्या हो ? दुर्योधनने कहा यहाँ जो लोग बैठे हैं, उन्हें, वृक्षको,
आपको तथा बादलको देखता हूँ। अपने शिष्यकी यह बात
सुनकर, द्रोणाचार्य दुखो-हुए। वे समझ गये कि यह निशाना
नहीं लगा सकेगा और हुआ भी ऐसाही। दुर्योधनने बाण
छोड़ा और वह खाली गया। इसके पश्चात् युधिष्ठिरकी बारी
आयी उन्होंने भी बाण चढ़ाया। द्रोणाचार्यने उनसे भी ऊपर
लिखित प्रश्न किया। युधिष्ठिरने कहा आकाश, वृक्ष, पक्षी तथा
कुछ कुछ यहाँ पर बैठे हुए लोग भी दिखायी पड़ते हैं। यह
सुनकर द्रोणाचार्यने कहा—तुम भी सफल नहीं होगे। अनन्तर
बहुतसे लोगोंकी परीक्षा लेनेके पश्चात् अर्जुनकी बारी आयी।
उन्होंने बाण चढ़ाकर निशाना लगाया, सब गुरुजीने पूछा—
तुम्हें क्या क्या दिखायी पड़ता है ? अर्जुनने उत्तर दिया कि
बाणकी अणी तथा पक्षीकी आँख, इन दो चीजोंके अतिरिक्त
मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। यह सुन प्रसन्न होकर
गुरुजीने कहा-शाबाश ! मेरा परिश्रम सफल हुआ, तू निशाना
लगा सकेगा। इसी समय अर्जुनने बाण मारकर पक्षीकी
आँखको बिंद दिया।

भाइयो ! जय ऐसी एकाग्रता, तन्मयता एवं ऐसा ऐसी

होना और वाण तथा निमानाके अनिरिक्त और कुछ दिखाई
 न पड़ेगा तभी आत्माको वाणसे परमात्मा को सत्य विद्या
 ज्ञा सकेगा । और हृदयमें जब ऐसी लगन लगती है तब
 इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा कर्म बंदन जाता है । उनमें उत्तमता
 आ जाती है, प्रभु-प्रेम तथा नया बल आ जाता है और सर्व-
 मायसे ईश्वरके अर्घांग होकर यह ईश्वरमय हो सकते हैं,
 क्योंकि आत्माकी ललाटारानी ये सत्तायान है । इसलिये
 जैसा जब जाग्रत हो जाता है, ईश्वरकी ओर आकृष्ट हो जाता
 है, ईश्वरकी महिमा समझ जाता है और ईश्वरीय आनन्दका
 अनुभव करता है तब उसकी दाम-इन्द्रियां, मन, बुद्धि तथा
 कर्म भी ईश्वरकी ओर बटने आने हैं और ईश्वरमय होने लगने
 हैं । यद्यपि ये दाम ईश्वर तक पहुँच नहीं सकते तो भी अपने
 मानिक जीवात्माको ईश्वरकी ओर टुकेसनेमें बड़ी सहायता
 करते हैं । इससे मादणो ! सर्वशक्तिमान् धर्मद्वि आनन्दस्वरूप
 परमात्माके पास यदि पहुँचना हो तो हृदयमें अपनी आत्माको
 जाग्रत करनेका प्रयत्न करो । इसके जाग्रत होनेसे इसके साथ
 मौकर सीधे चलेंगे । याद रखो कि देवाधिदेव महाराजाधिराज
 परमेश्वरका संघामें आत्माको राजा स्वयं जा सकता है, सेवक
 वहाँ जाने योग्य नहीं हैं । यदि अनंतकालका आनन्द भोग
 करना हो तो जीवको जाग्रत करो और उसे ईश्वरमय कराने
 का प्रयत्न करो ।

महान ईश्वरको अपनी आत्मा अर्पण करनेके बदले तुच्छ वस्तु
भेंट देते हैं जिससे भक्ति फलीमूल नहीं होती

दुनियाके सब शास्त्र तथा महात्मागण एक स्वरसे बोलते
हैं कि अनन्त ब्रह्मांडके नाथ शान्तिदाता परमात्माको हमें उत्तम
से उत्तम तथा प्यारीसे प्यारी वस्तु अर्पण करना चाहिये।
यन्धुओ ! हमारे पास उत्तमसे उत्तम तथा प्यारीसे प्यारी
वस्तु कौनसी है ? उत्तमसे उत्तम तथा प्यारीसे प्यारी वस्तु
हमारी आत्मा है। आत्माके सुखके लिए धन छोड़ा जा सकता
है, सगे संबंधी, देश, स्त्री आदि छोड़े जा सकते हैं, आत्मासे
उत्पन्न आत्माका दूसरा रूप जो पुत्र है उसे छोड़ा जा सकता
है, और आत्माके कल्याणके लिए सबसे प्यारा जो शरीर है
वह भी छोड़ा जा सकता है। सारांश कि हमारी आत्मासे
बढ़कर प्यारी वस्तु कोई भी इस जगतमें या स्वर्गमें भी नहीं
है, और आत्माके सुखके लिए ही इस जगतकी सब वस्तुएँ
हमें प्यारी लगती हैं।

धन, धनके लिए नहीं बल्कि आत्माके लिए प्यारा लगता
है। यदि धनमें ही सुख हो और धनके लिए ही धन प्यारा
लगता हो तो वह छोड़ा नहीं जा सकता और न उसके छोड़नेसे
सुख मिल सकता है, मैंने देखा है कि जब जगतका मिथ्यापन
समझमें आजाता है और मनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है
तब आत्माके कल्याणके लिए धनका त्याग किया जा सकता
है और आत्माके सुखके लिए पहली अवस्थामें धन प्राप्त किया
जाता है क्योंकि हमें आत्मा धनसे प्यारी है। इसी प्रकार सगे

बिंदी, गंधी, पुष्प, देरा, जीवन, पैसा और जगतकी सब प्रिय वस्तुएँ आत्माके सुखके लिए ही प्यारी लगती हैं। आत्माके सुखार्थ ही ये सब प्राप्त की जाती हैं और उसके कल्याणके लिए। सब छोड़ी भी जा सकती हैं। क्योंकि जगतकी सब वस्तुएँ, सब प्रकारके पैसों तथा सुखोंकी अपेक्षा आत्मा हमें अधिक प्यारी लगती है, इससे सर्वशक्तिमान महान ईश्वरको यदि कोई उससे उत्तम व प्यारी वस्तु अर्पण करना हो तो हमें आत्मार्पण करना चाहिये। इसके बदलेमें हम ईश्वरको जड़ वस्तु अर्पण करने हैं, यह भी उत्तम नहीं साधारण, भारी नहीं हल्की, हमें प्यारी लगती है यह नहीं बल्कि जो नहीं माता उसे, यह भी हृदयसे नहीं बल्कि केवल व्यावहारिक रियाजके लिए, लोगोंमें अच्छा गिना जानेके लिए, तथा हृदयको संतोष देनेके लिए नहीं बल्कि अनेकों प्रकारके महम व स्वार्थके लिए ही ऐसा करने हैं।

... उदाहरण:—

यदि मंदिरमें ठाकुरजीके पास दीया जलानेके लिए घी देना हो तो हम कहने हैं कि यह जैसे होगा चलेगा ही, इसके लिए जरा दलके मेलका होनेसे भी काम चल जायगा। ऐसा करो जिससे नुकसान न हो। हमारे साधुकार लोग पुरोहितसे कहते हैं कि आदकी धोतियाँ ले आओ अर्थात् हल्की धोती सस्ती, छोटे पनहेकी, मोटे खुतकी, भिम्बर, इन्हींका नाम आदकी धोती है। अब समझमें आया? जो पाप दादा बड़ी बड़ी आयदाद छोड़ गए हैं और हमारे लिए बहुतसे अच्छे कार्य कर गये हैं उनके लिए आद जैसे पवित्र दिनोंमें प्रभुको अर्पण करनेके लिए किसी वस्तुएँ विशेषतः ली जाती हैं उसे तो ज़रा देखो। ठाकुरजीका गहना बनाना होता है तो कहने हैं

स्वर्गका खजाना

५०५

कि यह जैसे होगा चलेगा ही, ठाकुरजी भले हैं, ये सच प
लेंगे। ये तो पालक हैं, इन्हें तो एक घुघरू दो तो भी प्रसन्न
जाते हैं, क्योंकि भगवानके घर कमीही किस बातकी है,
तो माथके भूखे हैं। ज़रा हँसकर लोग बात उड़ा देते हैं सि
खीका बख़ आदि अच्छेसे अच्छा आना चाहिये। इसमें
नूकर नहीं चलेगा। यह तो मोक्षदाता ठाकुरजीकी सेवा
समयही चलता है किन्तु (द्वारमेक नरस्य नारी) खीकी जो
गरकमें जानके लिए एक द्वारस्वरूप है, माँगके समय क्या पै
हो सकता है? धर्मके निमित्त जिस समय ब्राह्मणोंको भोज
कराना हो, उस समय बाज़ारसे सस्ता भोजन मगाकर
चलाया जाता है, किन्तु मान प्राप्त करनेके लिए पाटों देना
या मित्रोंको भोज देना हो तब क्या इस प्रकार चयन स
है? इसमें तो उत्तमसे उत्तम भोजन चाहिये। धर्मके काम
जैसे जैसे चर सकता है किन्तु व्यवहारके विवेकमें तो
साहयको सचसे सरस होकर रहना पड़ता है। -स्त्रीने पांश
मनोतां की हो तो उसके साथ जानेके लिए दम्पतिव दिय
भी पुरस्सत नहीं मिल सकती किन्तु गमोंके दिग्गम यदि मि
साथ हया आने जाना हो तो दो तीन मासकी-पुट्टी मिल
है। धर्मके काममें यदि कुछ व्यय करनेका अवसर आता
तो कहते हैं कि अमी रोज़गार मंदा है, किन्तु लड़केका ब
विवाह करना हो या पेट्रुका अठपाना करना हो तो ए
सथापा व्यय करनेका मन हो आता है। और मीने स्वयं दे
है कि यदि पड़ोसीके कुछ कार्यके लिए बाहर जाना पड़े, धर्म
कामके लिए जाना पड़े, अथवा कोई मर गया हो तो उसके ल
जाना पड़े, तो इतनेसमाचारको मुनकर पड़े पड़े हुए पुरु म
जानबूझकर बोझार पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे

शीयत ठीक नहीं है, किन्तु कहीं जलसा हो, नाटक हो, न्योता
या नाच पार्टी हो तो बीमार भी अच्छे हो जाते हैं, इतना
नहीं तबीयतको घुसा लगनेपर भी इस आनन्दको नहीं
मिटते। ऐसे हमारे आचरण हैं। भाइयो! अब कहो, कैसे
हमारी भक्ति सफल हो सकती है? शास्त्रोंकी आज्ञा है कि
यदि जीवन सार्थक करना हो, बीतासोके फेरामें से छुटकारा
पाना हो, ईश्वरका प्यारा बनना हो, आत्माका कल्याण करना
और अनन्तकाल तक मोक्ष सुख भोगना हो तो अपनी
आत्माको परमात्माके अर्पण करो। इसके बिना उद्धार नहीं
हो सकता। ऐसी आज्ञा होनेपर भी हम जड़ वस्तु ही अर्पण
करनेमें रह जाते हैं और तिसपर ऊपर लिखे अनुसार गुहा
निकालकर गुठली दान देनेमें ही रह जाते हैं और उसमें पड़े
मालोंकी आज्ञा करते हैं। हमारा निर्धारित फल जब हमें नहीं
मिलता तब हम धर्मको बदनाम करते हैं और कहते हैं कि
राज कल भक्ति फलीभूत नहीं होती, किन्तु यह विचार नहीं
करते हैं कि, ऊपरका माल निकाल कर द्वाधदान करनेसे क्या
प्राप्त हो सकता है? भाइयो! यदि अपनी भक्तिको सफलीभूत
करना हो तो परमहोपालु परमात्माको अपनी आत्मा अर्पण
करनेका प्रयत्न करो।

बीतको चोरी करो, करो मोवना दान।

जैसे चढ़के देखहीं, आपत्त क्यों न विमान ॥

हम चाहे कितनेही बुद्धिमान क्यों न हों किन्तु ईश्वरको दिखानेवाले सद्गुरुके बिना कुछ नहीं हो सकता।

कुछ सुशिक्षित युवकोंका एक क्लब था। उसमें प्रसंगो एक मनुष्य धार धार यह कहता कि गुरुकी वश आवश्यक है, सब मनुष्य एक समान हैं। किसीको भी गुरु बनने अधिकार नहीं है। कान फूँकने और चेला मूड़नेका समय अब तो भ्रातृभावका समय है। अब तो ईश्वर कृपासे अमरता समय चला आ रहा है। अब तो लोग समझते जा रहे हैं। जो मनुष्य उच्च है, शुद्ध बुद्धिका है, परमार्थ स्वभावका है, हृदयसे अच्छा काम कर रहा है उसका मान करना चाहिए तथा उसकी आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना चाहिए किन्तु उसकी पूजा नहीं की जा सकती। पूजा योग्य तो केवल परमात्माही है। गुरु होकर पूजा कराना, दूसरोंको भी समझना, अपने मनकी जालमें लोगोंको बाँध लेना, वंश व अपराकी गद्दी स्थापित करना, पवित्र शास्त्रोंका अपने मन अनुकूल अर्थ करना तथा अपने पंथ-विद्वद् लोगोंकी निंदा करना, आदि-हम्बग (Humbug) धृष्टता कब तक चलेगी। एक परमात्माके अतिरिक्त जगत्में दूसरे किसीको गुरुको प्रार्थना किस लिए? ऐसी ऐसी बातें उसने बहुत सी की। इसे सुनकर यहाँ बैठे हुए उसके जान पड़वानवाले एक बड़े सज्जन ने कहा—मिस्टर ! तुम बड़ेही अच्छे बक्ता होगे। यदि तुम्हारे जैसे युवकोंको वर्तमान शिक्षाप्रणालीसे येमे विचार उत्पन्न हों तो इसमें कुछ नयीनता नहीं है, इस पर एकान्तन है।

बार करूँगा। इस समय पता भी बना पड़ रहे हो तुम्हारे लेजके प्रोफेसर कैसे हैं ?

उसने उत्तर दिया—इस वर्ष तो मैं फेल (Fail) हो । क्योंकि रमायन शास्त्रके प्रोफेसर बिल्कुल गये थे जिससे टीकने समझा नहीं सके जिससे इस वर्ष इस विषयमें बहुत से फेल हो गये । इतिहासके प्रोफेसर सुदक्ष थे किन्तु अपने मित्रके विषादमें गया था जिससे उनका लेक्चर सुन ही सका इससे इसमें भी कम मार्क आये । गणितके प्रोफेसरों तो आप जाननेही हैं । ये तो रटकर आते हैं किन्तु आपको समझा देते हैं । अंग्रेजीके प्रोफेसर तो किसी कामके नहीं हैं, ये तो अपने मित्राजय फीशनमें ही लगे रहने हैं । सृष्टिके प्रोफेसरका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है किन्तु पढ़ानेके कामके नहीं हैं, और प्रिन्सपलका आप जानते हैं ? ये नामके गले हैं, मट्टीके पुतले के समान एकही स्थान पर बैठे रहते हैं । नका कुछ भी रोच नहीं है, ये कुछ घोलते चालते भी नहीं, बस चलता है चलने देते हैं । जहाँ ऐसा सन्धेरखाता है वहाँ लोग पाँस कैसे होंगे ? मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, किन्तु इस वर्ष हाँ गया, क्योंकि हम चाहें कितनेही दक्ष क्यों न हों, अच्छे प्रोफेसर बिना कुछ नहीं कर सकते । प्रोफेसरोंके कारणही इस वर्ष परिणाम खराब हुआ है । यदि पहलेके समान अच्छे प्रोफेसर होने तो क्या ऐसा परिणाम होता ? इसीसे मैंने उस हालेजको छोड़ दिया है । अब तो मैं प्राइसिकल चढ़ना सीख रहा हूँ किन्तु सिखानेवाला ऐसा मूर्ख है कि मैं तीन बार गिर गिर पड़ा, एक बार तो गाड़ीसे दबते दबते पचा । अब टारप-पार्सिंग सीखनेका विचार है किन्तु कोई शिक्षक नहीं मिल रहा है । जो हैं भी वे फीस बहुत माँगते हैं, इतनी फीस मुझसे

नहीं दी जा सकती क्योंकि मुझे उससे रोजगार थोड़ेही करना है। जान लूंगा तो कभी न कभी कामही आ जायगी इसी विचारसे शौकसे पढ़ता हूँ, इससे कोई सस्ता मांस्टर रहा हूँ। फोटो खींचना सीखनेके लिए मैंने तीन वर्ष हुआ माफ पंथी की थी किन्तु कुछ हुआ नहीं, किन्तु अब इस विषय जानकार एक मित्र मिल गया है जिसने एक मांसमें ही बहुत कुछ सिखा दिया है। सुदक्ष शिक्षकोंकी बातही अलग है। आशा दीजिये आपके साथ बात करनेमें बहुत समय व्यतीत हो गया। अब कामसे जाना है।

यह सुनकर गृहस्थने कहा—पेसी जल्दी क्या है, थोड़ा और बैठो। वह युवक पुनः कहने लगा—अब मैंने कपड़ा सीने हाथकी कल ली है। उसे भाभी चलाती हैं, किन्तु उन्हें भी कपड़ा काटने नहीं आता। इससे उन्हें सिखानेके लिए पं दर्जी रखा है। यहनका सीना पिराना सिखानेके लिए पं गुरुआनी आती हैं किन्तु उन्हें भी कपड़ा काटने नहीं आता। दरजीने कहा था कि आज चार बजे आऊंगा किन्तु आ नहीं। इन लोगोंको अपने समय या वचनका कुछ मूल्य थोड़ेही न है? हमारे कारीगरोंकी एक बहुत घुरी आ। यह है कि वे मुहूर्तों तक काम नहीं करते और इतने उधर धक्का खाया करते हैं किन्तु यदि हमारी क्रिया सम्भल जाती! इनको तो जहाँगीरी हुजूम होता है कि वे अभी बुलायो और मनुकी आज्ञा है कि स्त्रियोंको प्रसन्न रखो नहीं तो घरकी तश्मी रुष्ट हो जायेंगी, इससे उनकी आज पालन किये बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरी स मैट्रिक पास है, उसे रसोई बनाना नहीं आता, अब इस मौसिममें दया खानेके लिए जानेका समय है तो यह रसोई

ताना सीखनेके लिए कहती है, यदि आप किसी दक्ष रसो-
माको जानते हों तो बताइयेगा। कलम काट सकने लायक
क मालीकी आवश्यकता है, इसके लिए भी खोज करना है
योंकि हमारा घर गाँवमें है, वहाँ कलम-काटना सीखनेके
एक पक्ष मालीको बुलाया। किसीसे सुनकर यह माली
सम काटनेके लिए बैठा तो उलट पाँच सात घूँसको रसने
लगा, कर दिया। सींगे बिना क्या कुछ आ सकता है? अनु-
प्राप्त शिक्षितकी बात सही है।

यह सुनकर उस चतुर मनुष्यने कहा—तुम्हारे कपना-
मय संसारका साधारणसे साधारण काम सीखनेके लिए
तो अच्छे मास्टरकी आवश्यकता है किन्तु अदृश्य ईश्वरका
लौकिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए गुरु नहीं चाहिये, क्यों? यह
होगी कितनी खोफी है? तुम्हारे लड़केको पढ़ना सिखना
उपानेकी अपेक्षा दुस्तर संसार-सागरको पार करनेका काम
दिख रहा हो, तुम्हारे पेड़की कलम काटना सीखनेकी अपेक्षा
इमें जिसे "नेति नेति" कहा गया है उस जन्म जन्मका पाप
काटकर शान्ति देनेवाले ईश्वरका ज्ञान यदि सफल हो, तुम्हारे
गर्भके कटाईके कामकी अपेक्षा जिसका कोई पार नहीं पा
सकता, उस सपशक्तिमान ईश्वरके स्वर्गसुख देनेवाले दुर्लभ
ज्ञानमें यदि कुछ काम रहा हो, तुम्हारे कुत्ता-बिल्ली सीखनेके
कामसे असह्य ईश्वरका मोक्ष देनेवाला ज्ञान यदि कम
मूल्य रखता हो और तुम्हारे स्त्रीके किसी चतुर रसोइयासे
व्यादित मिथान बनाना सीखनेके आनन्दकी अपेक्षा सचिदा-
नन्दरूप ईश्वरके ज्ञानसे ईश्वरमय हो जानेका आनन्द
यदि तुम कुछ काम मानने हो तो शायद तुम्हें गुरुकी आश्रय-
प्रदान न पड़े, यह सही बात है, किन्तु यदि तुम यह समझने

स्वर्गका खजाना

हो कि अनन्त ग्रहांडके नाथ महान ईश्वरका स्वरूप प्रतीति है, उसका कोई पार नहीं पा सकता और उसके स्वर्ग सत्य ज्ञान हुए बिना जीवोंका कल्याण नहीं हो सकता, जगत् पाप कम नहीं हो सकता, इसके ज्ञान बिना शांति आनन्द नहीं मिल सकता, संसार-सागर तरा नहीं जा सकता आत्माकी तृप्ति नहीं हो सकती और इसके ज्ञान बिना नरक उद्धारही हो सकता है, तब भला जहाँ, मन, ध्यान और भी नहीं पहुँच सकता, उस आदि अन्त रहित सचचा महान ईश्वरका अलौकिक ज्ञान सद्गुरु बिना कैसे हो सकता है ? इसीसे शास्त्रोंमें कहा है कि 'तुम चाहे कितने चतुर या बुद्धिमान क्यों न हो, ईश्वरका मार्ग दिखाते सद्गुरु बिना काम चल नहीं सकता । इससे भाई ! ईश्वर मये हुए अनुभवी गुरुकी शरणमें जाओ । गुरुसे प्राप्त होने लामोंके लिए महात्मागण कहते हैं:—

भेदी लिया सायमें, बस्तु दिया बताय ।
कोटि जनमेंका पंथ था, पलमें दिया छुड़ाय ॥
मने मारनकी ओषधि, सद्गुरु देव दिलाय ।
इष्टित परमानन्दकी, सो गुरु शरणे जाय ॥
गूना हुआ यावरा, बहुरा हुआ कान ।
यावनसे पंगुल हुआ, सद्गुरु मार्ग धान ॥
'चार आनमें मरमता, कबहुन लागत पार ।
> सोतो किरा मिट गया, सद्गुरुके उपकार ॥
'आत्मा और परमात्मा, भलग रहे बहुकाल ।
मुन्दर मेला करदिया, सद्गुरु मिला दलाल ॥

इस जगतकी वस्तुसे जीव कभीभी सुखी नहीं हो सकता

इस जगतके सुख जैसे कि धन, माल और सैर-सपाटा आदिमें हमारी आत्माको संतुष्ट करनेकी शक्ति नहीं है जैसे बनाघटी कलमें मिटास नहीं आती, और जैसे रुग्ण फूलोंमें सुगंध नहीं होनी पैसों ही ये सांसारिक सुख भी आत्माको सदा सुख नहीं दे सकते ।

अग्निमें घी डालनेसे जैसे वह ममकती है वैसेही विषयोंके सुखसे तृप्ति नहीं होती बल्कि जीवमें और भी फंगालपन आता जाता है ।

जिस प्रकार नदीका खारा पानी पीनेसे प्यास नहीं जाती उसी प्रकार सांसारिक सुखोंसे जीवको संतोष नहीं होता । जैसे खी मिलनेपर लड़केकी इच्छा होती है, लड़का हो जाता है तो वह रुद्धा रहती है कि वह भला चंगा रहे । इसके पश्चात् उसके लिए धन-दौलत छोड़ जानेकी इच्छा रहती है । इसी प्रकार एकके बाद दूसरी इच्छायें पड़ती जाती हैं किन्तु ऐसे सुखोंसे तृप्ति नहीं होती ।

काँटाकी चटाईपर सोये हुएको जैसे सुख नहीं मिलता वैसेही संसारके ये भयवालोंको भी सुख नहीं मिलता । मछली काँटोंमें लगे हुए चारेको खाने जाती है किन्तु वह यह नहीं जानती कि हुक उसके गलेमें धँस जायगी, ऐसे ही जीव संसारका सुख लेने जाता है किन्तु उलटे उसे दुखी होना पड़ता है ।

जैसे मकड़ी बड़े परिश्रमसे जाला पनाती है किन्तु भाट्ट

स्वर्गका खजाना

देनेवाला उसे एक भटकेमें साफ़ कर देता है वैसे ही काल घड़ी भरमें हमारा नाश कर देगा।

जुगनू रात्रिके समय अच्छे लगते हैं किन्तु दिनके समय खराब मालूम पड़ते हैं, इसी प्रकार संसारके सुख भी अभी हमें अच्छे लगते हैं किन्तु ईश्वरके दरबारमें न्यायके समय उत्तर देते वक्त कुछ भी काम न आयेगा।

जगतके सुख डाण्डूके यंत्रके समान हैं। ज़रासा भी इधर उधर हो जानेसे जो शरीरको हानि पहुँचाये बिना नहीं रहते; इसी-प्रकार जगतके सुख भी बहुत बढ़ जानेपर ऐसी ही खराबी पहुँचाते हैं।

सारांश कि अपना सोचा हुआ कार्य इस जगतमें नहीं हो सकता। यदि सोचा हुआ कार्य हो भी जाय तो उस संतोष नहीं होता। यदि उससे संतोष हो भी जाय तो बहुत दिन तक रहना नहीं है, इससे महात्मागण इस जगत मिथ्या कह गये हैं।

६०

संसारमें लिप्त जो रहते हैं उनके हृदयमें भक्तिरूपी वृक्षका उदय नहीं हो सकता।

इस समय हमारे देशके लोग बड़े ही सुस्त हैं, नवीन या जाननेके लिए बड़े ही अनिच्छुक हैं और जैसे जैसे काम चलकर बड़ी तुच्छ बातोंपर संतोष कर लेनेवाले हैं; इसीसे न नयी खोजके विषयमें हम बहुत पीछे हैं किन्तु यूरोप निया इस विषयमें बहुतसे प्रयोग किया करते हैं। कोई चिन्तनी

ई सूर्य के रोशनी का अधिक उपयोग करने का, कोई समुद्र-नल के
 ई जानने का, कोई आकाश के सितारों की विचित्रता जानने का,
 ई हवा में से कुछ तरब निकालने का, कोई पृथ्वी के पेट में गान
 ाने का, कोई नवी नवी युक्तियों से रोग दूर करने का, कोई
 री तरफ की गाड़ी व बिलौने बनाने का, कोई नवीन प्रकार के
 ङाज बनाने का और कोई रसायन शास्त्र का तथा कोई मिट्टी में
 सोना प्राप्त करने का प्रयोग किया करना है। इस प्रकार के
 ारों प्रयोग चला करते हैं, इनमें से बहुत से विद्वानों का यह
 विचार हुआ कि सब देशों के सब अच्छे अच्छे वृक्ष उस देश में
 यों न लगाये जायें ? अरबिस्तान से खजूर, अमेरिका में सकर-
 न, चीन से चा, मस्कटन से अनार, काबुल से बदाम, भारत वर्ष-
 में आंवला, मोरिस से शेरडी, मङ्ग्रा से कौको (कड़वा) मिश्र से
 ज्वाकू, परमा से चावल, और मालाबार से मिर्च आये तभी
 नियाँ, ऐसा क्यों हो ? वहाँ के पानी में ही सब बीजों के
 र क्यों व लगा दिये जायें ? यह विचार करके अपने देश में
 व सब वृक्ष लगाने के लिए वे खुब परिश्रम करने लगे, किन्तु
 उन देशों की मिट्टी ही भिन्न प्रकार की है, वहाँ के पानी का गुण
 भिन्न है, वहाँ की हवा दूसरे देशों के समान नहीं है तथा वहाँ
 ठंड बहुत है, इससे बड़ा बड़ा परिश्रम तथा बहुतसा धन
 खर्च करने पर भी सब प्रकार के वृक्ष वहाँ लग नहीं सके। इसी
 कारण कारणों ! याद रखो कि प्रभुप्रेम का और ईश्वर के ज्ञान का
 बिना कहीं अन्य स्थान पर उग नहीं सकता। जिस तरह
 रेशम रूपा हो, ऐसे ही भाग्यशाली सज्जनों के हृदय में पवित्र
 रक्षा ज्ञान-वृक्ष उग सकता है। जिस प्रकार किसी भी
 वृक्ष के लगाने के लिये पहले बीज फिर जमीन, बाद पानी हवा

भी श्रद्धारूपी बीज, पवित्र हृदय रूपी जमीन, सत्संग रूपी खाद, प्रभु-प्रेमरूपी पानी, मायाका मिथ्यापन समझा देने वाली हवा, और हृदयकी लगनरूपी गर्मीकी आवश्यकता है और इनके बिना भक्तिका वृक्ष उग नहीं सकता और यदि कभी श्रद्धे साधनोंसे उगता भी है तो वह मोक्षरूपी फल नहीं सकता। अब विचार करो कि जब ज्वार बाजरा या आ ईमली आदिके वृक्षके लिये इतने साधनोंकी आवश्यकता पड़ती है और तब भी अच्छी तरहसे हवा पानी न मिलनेसे वे स्थानोंपर उग नहीं सकते, तब मोक्षरूपी फल देनेवाला पवित्र भक्तिका महान वृक्ष अनुकूल साधनों बिना सध स्थानोंपर कैसे उग सकता है ? इससे भाइयो ! यथाशक्ति इस अलौकिक वृक्षकी संभाल करो तथा उसके फलने-फूलनेके लिये प्रयत्न करो। क्योंकि इस भक्तिके वृक्षसे मोक्षका फल मिलता है और जिसे यह फल मिलता है वह अमर होकर हरिकी सेवामें रह सकता है, इससे भक्तिरूपी कल्पवृक्षकी सेवा करो, भक्ति रूपी चिन्तामणिकी रक्षा करो।

तुलसी पूरबके पापसे, हरिचर्चा न सुझाय ।
जैसे ग्वारके जोरसे भोजनकी रुचिजाय ॥
माखी चंदन परछरे, दुर्गंध ह्वेय तहँजाय ।
मूरख नरको भक्ति न भाये, उधे कौं बडिजाय ॥

६१

केवल जबानी जमाखर्चमें तथा ऊपरी दिखावमेंही धर्म हो किन्तु
आचरणमें न हो तो कुछ होना जाना नहीं है

प्रत्येक धर्ममें बहुतसे देवउद्या मनुष्य होने हैं। वे धर्मका
कार्य करते नहीं, नियम पालते नहीं, धर्मका हेतु समझते नहीं
प्रभु प्रेम रखते नहीं और प्रभुकी आज्ञा मानते नहीं, तो भी
बाहरसे वे धर्मका थड़ा आदम्बर करके घूमा करते हैं। ऐसे
मनुष्योंके विषयमें पातञ्जल चलनेपर एक हरिजनने कदा-एक
समय मुझे मकखनकी आवश्यकता पड़ी। उसे लेनेके लिए मैं
जागर गया और अपने ज्ञान-पदचानवाले एक दुकानदारमें
पूछा कि मकखन आजकल क्या भाव है ? उस दुकानदारने पूछा
कितना चाहिये ? मैंने कहा-पाँच सेर। तब उस दुकानदारने
बहा कि इतनी तो तैयार नहीं है, घड़ीभरमें ला सकता है।
मैंने कहा कि यह अथरी तो मरी हुई मालूम पड़ती है ! इसपर
उसने कहा कि यह तो बिलकुल ताज़ी है, किन्तु मरी हुई
दिखायी पड़े इसलिए ढाँककर ऊपर एक दो सेर मकखन रग
देता है। मुझे तो थोड़ा पूँजीसे व्यापार करना है, इससे अथरी
माकर रख कैसे सकता है ? मैंने कहा कि इसे एक कटोरमें या
छोटी थालमें रखो तो क्या बेजा है ? थोड़ी सी मकखनके निधे
इतना थड़ा बर्तन क्यों धझाने दो ? और इतनी जगह क्यों
फँसाये रहने दो ? उस दुकानदारने कहा—यह अथरी अच्छी
नहीं है, यह तो फूटी है। भाई ! आपको कुछ मालूम भी है ?
दुकानको महकदार दिखानेके लिए ऐसा प्रयत्न करना पड़ता
है कि अथरी मरी हुई मालूम पड़े और भीतर तो पोल रहतीही

है। दुनिया दिवानी है मैं करूँ क्या ? कालानुसार मुझे भी बाहरी तडक-भडक रखना पड़ता है। अनन्तर मैं दूसरी दुकानपर गया वहाँ भी यही बात देखा। सभी दुकानोंपर यही हाल दिखायी पड़ा। अथरीके मुँहपरही केवल मक्खन की भीतर कुछ नहीं था। इसके पश्चात् मैं एक बड़ी दुकानपर गया, वहाँपर अथरी फथरी कुछ नहीं थी, वहाँ तो एक कठ-घतमें मक्खनका एक ढोंका रखा हुआ था, वहाँसे सस्ते भाव अच्छा मक्खन मैं ले आया।

भाइयो ! इसी प्रकार अथरीके मुँहपर रखे हुए मक्खनके समानही बाहरसे धर्म वाले मालूम पड़ते हुए बहुतसे लोगोंके जीभमेंही धर्म होता है। उनके हृदयमें धर्म नहीं होता और बहुतसे मनुष्योंके माला कंठी, टीका और स्नानमेंही धर्म होता है, प्रभुके नियमोंका पालन करनेमें नहीं होता। भाइयो ! सोचो कि यह कैसी घुरी-यात है ! व्यापारी अथरीके मुँहपर मक्खन रखना है और भीतर माली रहता है, तो यह चल सकता है किन्तु हमारी यातोंमें धर्म हो किन्तु आचरणमें गोल हो तो कैसे चलेगा ! ऐसी पोलसे शायद कुछ भोले भाले लोगोंको ठग सको किन्तु इससे हृदयको आनन्द नहीं मिल सकता, पापका नाश नहीं हो सकता, जीवन सार्थक नहीं हो सकता, स्वर्ग नहीं मिल सकता और न इस गोलसे प्रभुका प्यारा घन सकने हो। इसमें भाइयो ! जीभके लवर लवरमें तथा बाहरी तडक भडकमें अंत तक न रहकर प्रभु प्रेमसे हृदयको सँचनेका प्रयत्न करो।

आमन मारे क्या हुआ, मरी न मनही आग।

तेली घेरा चैन ज्यों, घाही काम पयाय ॥

मन दिया कहीं भीरही, तन माणूके संग।

कहे कबीर, कोरी गती, कैसे छागे रहू ॥

मन मैग तन हमरा, बगला कपटी रंग ।
 ताने तो कौआ मला, तन मन एकही रंग ॥
 करनो करके कागड़ी, चले हंसकी पाल ।
 पुठ पकड़ सिपारकी किस विध वतरे पार ॥
 साँई चागे साँच हो, साँई साच मुदाय ।
 भावे लंबे बेशकर, भावे घोट मुझाय ॥

६२

महामारी, लड़ाई, हुल्लड़ तथा दुष्कालके कारण

किसीने एक धर्मात्मासे पूछा—प्रभु तो सर्व-समर्थ है, धन दयालु है और कृपाका सागर है, तब इस संसारमें महामारी, लड़ाई हुल्लड़ और दुष्काल यह क्यों होने देता है ?

उस धर्मात्माने कहा—जब कोई जाति समृद्धिमान होनेपर एवं उसके मदमें चूर होकर अपने ईश्वरको भूल जाती है तब दयालु प्रभु उसे अपनी ओर खींचनेके लिए यह सब करता है ।

राजा जब राजनीति मूल जाता है, प्रजा जब उसका मामला करनेके लिए प्रस्तुत हो जाती है, गुरु जब शिष्यको दुरे मार्गपर ले जाते हैं, शिष्य जब गुरुको नहीं मानते, मा बाप जब लड़कोंको धर्मकी यात नहीं बताने, लड़के जब मा बापका अपमान करते हैं, स्त्रियाँ जब पतिव्रत धर्मका पालन नहीं करनी, पुरुष जब अयर्हस्ती स्त्रियोंको नाटकीय भ्रष्टार करनेके लिए बाध्य करते हैं, धनवान जब असंतुष्ट बनकर धन तक धन धन चिहाया करते हैं, गरीब जब नीतिके नियमोंका पालन नहीं करते, नौकर निमक-हरामी करने लग जाते हैं, प्रजामें जब

असत्य बढ़ जाता है। दस पाँच मनुष्यों के इकट्ठा होने पर प्रभु का गुन-गाँन होने के बदले जब विषयों के गाँने गाये जाने लगते हैं। जहाँ स्वार्थ बढ़ जाता है तथा परमार्थ का कुछ भी ध्यान नहीं रहता और जहाँ जाति में सर्वदा अन्याय होता है वहाँ सर्वदा महामारी लड़ाई, हुल्लड़ या दुष्काल कुछ न कुछ हुआ करता है, क्योंकि ये सब अधर्म के फल हैं। इससे जिस देश में या जिस जाति में अधर्म बढ़ जाता है। वहाँ प्रभु कृपा करके उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए कोई न कोई दुख भेज देते हैं। इसीलिए कि इस दुख से डरकर जीव प्रभु के मार्ग में आवे। इससे जब देश में ऐसी कोई आफत आवे तब समझना चाहिये कि यह प्रभु का दोष नहीं है बल्कि हमारे ही अधर्मों का फल है। इससे अपने दूसरे भाई बहनों की स्थिति देखकर महान प्रभु के लिए हमें शुभकर्म करना चाहिये और धर्म से चलना चाहिये, इससे ईश्वर-कृपा से ऐसी आफतें अपने आप ही दूर हो जायँगी।

६३

सांसारिक सुख चाहे जितने बढ़ जाँय, भक्ति में पीछे रहने से अंत में हारना पड़ेगा।

दिल्ली के पास पानीपत का एक बड़ा मैदान है, वहाँ पर महराजों तथा मुसलमानों में भयङ्कर लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई इतिहास में प्रसिद्ध है। उस समय महराजे बड़े जोर पर पेशवा सरकार के नाम की दुर्गगी यजती थी। उनका तीन मनुष्य का लश्कर लड़ने के लिए गया था। उसका सरदार बहादुर था तथा उसमें आगे बढ़ने का जोश था। दिल्ली के

मुगल बादशाहकी कुछ भी परवाह न करके शत्रुके देशमें घुस जाकर ये कायुनकी सरहद तक पहुँचे थे। उनका यह पल देतकर बहुतसे लोग चकित हो गये और सब लोग कहने लगे कि ओ हो! कहाँ पूना और कहाँ पंजाब? कहाँ दिल्लीका बादशाह और कहाँ पहाड़ी मरहटे? तिसपर भी ये शत्रुओंका देश पार करके सरहद तक पहुँच गये। यह कीर्ति कुछ ऐसी ऐसी नहीं थी, किन्तु अफसोस कि एक मर्यकर भूल हो गयी जिससे थोड़े समयमें ही यह कीर्ति धूलमें मिल गयी और इस सरकारको तदस-नदस होना पड़ा। यह मयङ्गुर भूल कौनसी थी क्या तुम्हें मालूम है? पेशवाके पास धनकी कमी नहीं थी, वे हीरा भाणिकसे ढके रहने थे और सोना रूपासे उसका मंदार भरा हुआ था, मनुष्योंकी कमी नहीं थी, उसने अपने प्रजामें ऐसी जागृति पैदा कर दी थी कि सब लोग लड़नेके लिए प्रस्तुत थे, इतना ही नहीं, तीन लाख मनुष्य तो पानीपतके मैदानमें भी पहुँच गये थे। बहादुर सरदारोंकी कमी नहीं थी। भाऊ साहब, विश्वासराव, अप्पा साहब, बाला साहब और सिधिया तथा होलकर जैसे महान सरदार देशपर पलिदान होनेके लिए शत्रुके सामने गये थे। अच्छे हथियारोंकी कुछ कमी नहीं थी। राक्षसी तोपें, मयङ्गुर बंदूकें, तेजमें चमकनेवाले माले तथा बख्तर यथेष्ट परिमाणमें प्रस्तुत थे और हाथी घोड़ा, तम्बू, खिदमतगार आदि भी तैयार थे। इन सबोंमें किसी प्रकारकी भी कमी नहीं थी, केवल एक ही बातकी भूल हुई थी, वह यह कि इस बड़े उत्थेके लिये भोजनका सामान लेना भूल गये थे। इसपर उन्होंने यथोचित ध्यान नहीं दिया था जिससे थोड़े दिनोंमें ही वे भूखे मरने लगे और अंतमें उनका नामा होगया, क्योंकि और चाहे जो हो बिना भोजन भूखे पेट

मनुष्य क्या कर सकता है ? इससे इतना बड़ा लश्कर व इतना बड़ा पैमव होनेपर भी शत्रुके थोड़ेसे मनुष्योंके हाथ पे सब मारे गये ।

भाइयो ! यह दृष्टान्त देकर एक भक्त इस प्रकार समझाते हैं कि जैसे देहकी खुराक अन्न है वैसेही आत्माकी खुराक भक्ति है, इससे यदि भक्तिका खुराक लिये बिना मायाके सुखोंमें आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा । मरहटा सरदारोंको शत्रुओंके देशमें आगे बढ़ते हुए देखकर, सब लोग पहले जैसे उनकी प्रशंसा करते थे वैसेही तुम्हारा गाड़ी घोड़ा, मान, रोजगार, धंधा, तुम्हारा बंगला, खाना-पीना, तुम्हारी सत्ता, स्त्री-बच्चोंका सुन्दर बख्साभूषण तथा तुम्हारा पैमव और ठाट-बाट देखकर बहुतसे लोग हाँमें हाँ मिलायेंगे, किन्तु खुराक बगैर लश्करमें निकल जानेवाले सरदारोंको पीछेसे जैसे बहुत दुख उठाना पड़ा और जो लोग पहले उनकी प्रशंसा करते थे वे ही उनकी भूल समझ गये, ऐसे ही माया और मोह शत्रुके राज्य हैं उसमें भक्तिका खुराक लिये बिना यदि आगे बढ़ जाओगे तो पीछेसे तुम्हारे मित्र और सम्बन्धी ही तुम्हारी निंदा करेंगे, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा और बिना मौत मरेंगे । इसलिए भाइयो ! सोचो और विचार करो, क्योंकि इस जगतके सांसारिक सुखोंको बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है । यह तो देश कालानुसार, आसपासके संयोगके अनुसार, बुद्धिबल, पुरुषार्थ तथा प्रारब्धके अनुसार घटा बढ़ा करता है, इससे ऐसे सुखोंका भक्तों या ईश्वरके पास कुछभी मूल्य नहीं है, क्योंकि ये सुख बहुत समय तक टिक नहीं सकते और न भक्तिके खुराक बिना ये आनन्दही दे सकते हैं, इससे ऐसे सांसारिक सुखोंके बढ़ जानेसे कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता

कहा कि नहीं हज़ूर सब तैयार है। कोई चीज़ बाकी नहीं है। पत्थर, चूना, लकड़ी, मज़दूर, पानी, कारीगर आदि सब तैयार हैं। मेरी तरफ़ से कुछ भी कमी नहीं है। यह सुन जरा चिड़चिड़ाकर राजा ने पूछा—सब तैयार है तब काम में हाथ क्यों नहीं लगा? कर्मचारी ने कहा—हज़ूर, अभी बिलायत से इन्जीनियर नहीं आया है। आज आने वाला है। यह आये तो काम शुरू हो। यह सुनकर राजा कुछ विचार में पड़ गया। यह सोचने लगे, ओहो! इन्जीनियर की इतनी सत्ता! इतनी तैयारी करने पर भी हम कुछ नहीं कर सकते! सचमुच इन्जीनियर की बलिहारी है! यह सोचकर राजा ने कहा कि अब ऐसा उपाय करो कि इन्जीनियर जल्दो आये।

इसके पश्चात् थोड़े समय में इन्जीनियर आ पहुँचा, जिसने तेज़ी से काम होने लगा और थोड़े समय में महल तैयार हो गया।

भाइयो! इसी प्रकार हमारे धर्मज्ञान, कर्मकांड, दर्शन, तीर्थस्नान, व्रत, सत्संग, सेवा-स्मरण और अपने भाई बहनों की हुई भलाई आदि सब हमारे पुरुषार्थ हैं, ये सब हमारे हृदय में ईश्वर का पवित्र मंदिर बनाने की वस्तुएँ हैं, किन्तु केवल इससे हृदय में मन्दिर नहीं बन सकता। इन सब वस्तुओं को अपने अपने ध्यान पर बैठाने वाला इन्जीनियर चाहिये। इन्जीनियर के न होने से इन वस्तुओं का ढेर जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा, इससे अपने पुरुषार्थ से इकट्ठी की हुई वस्तुओं को यथाम्मान बैठाने के लिए एक इन्जीनियर चाहिये। यह हमारा इन्जीनियर कौन है? क्या इसे तुम जानते हो? यह इन्जीनियर प्रभुत्वा है। जब तक यह इन्जीनियर न होगा तब तक केवल ईंट चूना मकान नहीं बन सकता। इसी प्रकार हमारे अपने पुरुषार्थ से भी प्रभुत्वा बिना मोक्ष का मंदिर नहीं बन सकता और यह

मैं पाद रंगो कि सब सर सामान बिना अकेला इन्जीनियर
मैं कुछ कर नहीं सकता। इसमें प्रभु-रूपाको मुख्य मानकर
आत्माके कल्याणके लिए पुरुषार्थ करते रहो और ईश्वर कृपा-
को बलिहारी समझने रहो।

६५

प्रभु-प्रेमसे होनेवाले लाभ

१. जब हमारे हृदयमें प्रभु-प्रेम आता है तब सबसे पहले
बारंबार ईश्वरकी प्रार्थना करनेका हमारा मन करता है और
विशेषतः प्रातःकालका समय तो इसीमें व्यतीत करना अच्छा
लगता है।

२. सब सद्गुण प्रभु-प्रेमसे पैदा होते हैं, इससे जब हृदयमें
प्रभु-प्रेम आने लगता है तब स्वभावतः अनेक आपही सद्गु-
ण बढ़ने जाते हैं क्योंकि सद्गुणोंकी चाभी और माता
प्रभु-प्रेम है।

३. प्रभु प्रेमसे हृदयमें नवीन जातिका अलौकिक धल आ
जाता है। जैसे मुर्गी एक कमजोर जानवर है और वह किसीसे
झगडती नहीं पर उसके बच्चेपर यदि कोई हमला करे तो
उसका सामना किये धीरे रहती भी नहीं ऐसेही भक्त भी
स्वभावसे ही किसीसे लड़ना झगडना नहीं चाहती किन्तु कोई
यदि उसका प्रभु प्रेम छुड़ानेका प्रयत्न करता है तो उसका
सामना किये धीरे रहते भी नहीं। यद्यपि प्रह्लाद किसीका
दिल दुखाना नहीं चाहते थे किन्तु जब उसके प्रभु-प्रेममें
उसका धार विघ्न डालने लगा, तब उस निर्दय महाराज तथा

अपने पालक पिताका सामना भी उसने किया था, उस समय ऐसी बाल्यावस्थामें हिरण्यकशिपु जैसे बलवान क्रूर राजाका सामना करनेका उसमें बल नहीं था किन्तु प्रभु-प्रेमसे उसमें ऐसा अलौकिक बल आ गया था।

४. जिसके हृदयमें प्रभु-प्रेम आता है उसे प्रभुकी बनायी हुई प्रत्येक वस्तुओंमें नया नया नत्व मिला करता है, जगतकी सब वस्तुयें उस प्रभुका स्वरूप दिखानेवाली हो जाती हैं।

५. प्रभु-प्रेमस भक्तोंमें स्वभावतः ऐसा वैराग्य आ जाता है कि जगतकी ईश्वर-रहित सब वस्तुयें उसके लिए तुच्छ हो जाती हैं, जगतकी किसी भी वस्तुसे उसका मन लुब्ध नहीं होता, इससे प्रभु-प्रेम द्वारा अखंड आनन्दरूप पवित्र पिता परमात्माके लिए वह सब दुनिया न्योछावर कर देता है।

६. प्रभु-प्रेम आनेसे भला काम करनेकी इच्छा बलवती होती है। इच्छा बलवतीही नहीं होती बल्कि बहुत काम इसके द्वारा अपने आपही हो जाते हैं, और ऐसे किसी कामके हो जानेपरही तृप्ति होती है, इससे प्रभु-प्रेमके कारण हमें मुफ्तमें सत्कर्म करने पड़ते हैं। इतनी अधिक प्रभु-प्रेममें बल व उत्तमता है

७. प्रभु-प्रेम आनेसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, जिससे हमें ईश्वरका ज्ञान अधिक स्पष्ट हो सकता है और शुद्ध अंतःकरण होनेसे उसमें आत्माका प्रतिबिम्ब और भी अच्छी रीतिसे पड़ सकता है, इससे बहुत प्रकारके जटिल प्रश्नोंका उत्तर हमारा अंतःकरण बड़ी सरलतासे दे सकता है, जिससे प्रभु-प्रेम द्वारा दिन-प्रतिदिन हमें सत्यका मार्ग अधिकाधिक मिलता जाता है और इससे ईश्वरीय आनन्द बढ़ता जाता है।

८. जब हमारे हृदयमें प्रभुप्रेम आता है तब हमें हमारे

पुनः पापों के लिए क्षमा मिल जाती है, क्योंकि पाप अन्धकार है और प्रभु-प्रेम प्रकाश है, जब प्रकाश आता है तब अन्धकार टिक नहीं सकता। ऐसे ही प्रभु-प्रेम के आने पहले जन्मों के पाप दूर नहीं सकते। जैसे भाइ-भगवाट में आग लगाने से काँटे तुरन्त जल जाते हैं, वैसे ही प्रभु-प्रेम रूपी अग्नि से पाप रूपी काँटे भी जल जाते हैं, साथ ही साथ वर्तमान जीवन में होने वाले पाप भी जल जाते हैं। सोचो कि यह कितनी बड़ी बात है ! हमारे जीवन के सब पुण्यार्थ पापों से बचने के लिए ही हैं तो भी हम अपने घससे पाप से बच नहीं सकते, किन्तु प्रभु-प्रेम द्वारा बिना किसी परिश्रम के स्वामात्रिक रीति से पाप से बच सकते हैं और पाप से बचने पर उद्धार होने कितनी देर लगेगी ! भाइयो ! इतना अधिक प्रभु-प्रेम में पतन है, इससे अपने हृदय में प्रभु-प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करो ।

६. प्रभु-प्रेम से मन शान्त होता है, प्रभु-प्रेम बिना किसी भी पंक्ति से मन को शान्ति नहीं मिल सकती। अर्जुन जैसे मर्कों ने भी श्री कृष्ण भगवान को सेवामें कहा है—महाराज ! जैसे धाकरा की धातु एक घड़े में भरी नहीं जा सकती, वैसे ही चंचल मन भी घशमें नहीं किया जा सकता। इसके उत्तर में श्री कृष्ण भगवान को भी स्वीकार करना पड़ा है कि मन को रोकना बड़ा कठिन है, इसमें कुछ भी सराय नहीं है किन्तु यह अभ्यास एवं चैराग्य से रोका जा सकता है। भाइयो ! ऐसा चंचल मन अभ्यास चैराग्य बिना प्रभु-प्रेम से अपने आप ही कशमें हो जाता है और अभ्यास तथा चैराग्य तो प्रभु-प्रेम के पाँखे पाँखे दौड़ता है। इतनी अधिक प्रभु-प्रेम में खूबी है, इससे प्रभु-प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करो, इससे धीरे धीरे इसी के द्वारा मन की शान्ति तुम्हारे पास चली आयेगी ।

१० प्रभु-प्रेमसे आत्माकी तृप्ति होती है और आत्मतृप्ति होनेका नामही सार्थकता है, क्योंकि जब सब बन्धन टूट जाते हैं, जब करने योग्य सब काम हो जाते हैं और जब आत्म तथा परमात्माका स्वरूप दृष्टि-गोचर हो जाय तभी आत्माकी तृप्ति होती है। शास्त्रोंमें कहा भी है कि जिसके आत्माकी तृप्ति हो गयी उसे कुछ काना बाकी नहीं रह जाता। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हींकी आत्माकी तृप्ति होती है और जिसे आत्म-तृप्ति हो जाय वे पूजनीय देवके सदृश हैं। ऐसी उत्तमंता प्रभुप्रेमसे सहजमें मिल जाती है।

११ प्रभु प्रेमके हृदयमें आनेसे जीव जगतमें रहनेपर भी हृदयसे प्रभुके साथ जुटा रहता है। हम थोड़ी देर प्रभुकी स्मरण करते हैं, प्रभुका गुण-गान सुनते हैं या प्रभुके लिये कुछ दान-धर्म करते हैं तो इससे हमारे हृदयमें कितना आनन्द होता है ? तब प्रभु प्रेम द्वारा जिन महात्माओंकी आत्मा परमात्माके साथ सदा जुटी रहती होगी उनका आनन्द कैसा होगा और उनकी स्थिति कैसी उच्च होगी इसका तो विचार करो। यह सब प्रभु-प्रेमसे अल्प प्रयत्न द्वारा हो जाता है।

१२ महात्मागण प्रभुप्रेमकी अग्निके साथ तुलना करते हैं। क्योंकि अग्निके जैसे रोशनी और गर्मी दो गुण हैं वैसेही प्रभु-प्रेममें भी रोशनी अर्थात् ईश्वरी ज्ञान और गर्मी अर्थात् जगतके जीवोंपर प्रेम ये दो गुण हैं। जहाँ अग्नि रहती है वहाँ स्वभावतः जैसे रोशनी और गर्मी होती है वैसेही जिसके हृदयमें प्रभुप्रेम होता है उसके अंतरमें ईश्वरीय सत्यज्ञान और जगतके साथ भलाई करना स्वभाविक रीतिसे होता है, ऐसी प्रभु-प्रेमकी महिमा है।

१३ जिस माय्याशाली मनुष्यके हृदयमें प्रभु प्रेम आता है तब अभिमान छूट जाता है और उसमें दीनता आजाती है। दे-वदे योगी, सिद्ध, संन्यासी और भक्त बहुतसे दुर्गुणोंको दूँ सकते हैं पर अभिमानको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सब गुणोंका मूल अभिमान है। इसमें अभिमानका मूल बहुत दरा है। इसीलिये हमारे शास्त्रोंमें प्राचीन ऋषिगण कह गये कि अहंकारमें सेही जगतकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा, दृढ़ मूल का अहंकार दीनतासे छूट जाता है और ऐसे अहंकारको नष्ट डालने वाली दीनता प्रभु-प्रेमसे अपने आपही आ जाती। प्रभु प्रेम ऐसा अलौकिक बलवान है, इससे भाइयो! ऐसा तो कि प्रभुप्रेम बढ़े।

१४ हम जानते हैं कि अपनी निजी सत्तासे कुछ नहीं हो सता। सब ईश्वरकी कृपासेही होता है, किन्तु यह ईश्वरकी कृपा आती कहाँसे है, यह तुम जानने हो! यह कृपा प्रभु-प्रेमसे आती है, इससे ईश्वरकी कृपा, जिसमें मोक्ष पर्यंत सब सुख मिल सकते हैं, प्राप्त करना हो तो प्रभुप्रेम बढ़ानेका प्रयत्न करो।

१५ लोहाको गरम करनेमें यह नरम हो जाता है और तब ऐसा चाहे ऐसा आकार उसका बनाया जा सकता है, इसी प्रकार हमारा कठोर पड़ गया हुआ हृदय भी प्रभुप्रेमसे नरम हो जाता है जिससे सब प्रकारके सदगुण उसमें। सरसठागें जा सकते हैं, इसमें प्रभुप्रेम बढ़ानेका प्रयत्न करो।

१६ अपने दुर्गुण हम
प्रभुप्रेमसे सब

नष्ट करने, किन्तु
होने हैं। जैसे
तही प्रभुप्रेम
ही दाद रखो
तो नहीं हो

दर्शनाः खजानाः

कता, इससे जैसे भी हो अपने हृदयमें प्रभुप्रेम जागृत करनेका यत्न करो !

१७ प्रभुप्रेमसे परिश्रम सरल हो जाता है, क्योंकि प्रभुप्रेमके अलौकिक बल द्वारा हम यदि थोड़ासा भी परिश्रम करते हैं तो उसका बहुत फल मिल जा सकता है। जिस प्रकार कोई बड़ा जूना चलानेके लिये इंजीनियरको केवल चाभी दबानी पड़ती है और एक चाभी दबानेसे हजारों चक्र घूमने लगते हैं, उसी प्रकार थोड़े से प्रभु-प्रेमसे सहजमें बड़े-बड़े काम हो जाते हैं, इससे भाइयों ! तन, मन, धन, वचन और कर्म तथा आत्मासे परमात्मापर प्रेम करना सीखो, परमात्मापर प्रेम करना सीखो।

६६

संतोंकी वाणी अमृत तुल्य होती है क्योंकि उनके शब्दोंके साथ उनकी पवित्रता भी बाहर निकलती है

हम सब स्थानोंपर यही सुनते हैं कि भक्त, संत, गुरु आदिके पास जाओ और महात्माओंके उपदेश सुनो। इसके बिना यादरी-उपदेशसे या लिखी हुई मामूली ज्ञानकी पुस्तकें पढ़नेसे पार नहीं पड़ सकता और विचार करनेसे मालूम हो जायगा कि यह बात झूठ नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि नीति या धर्मकी जिन बातोंको हम सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं या दूसरोंसे सुन चुके हैं, उनका हमारे हृदयपर या आचरणपर कुछ भी प्रभाव नहीं होता, पर उन्हीं बातोंको जब हम किसी गुरु या पवित्र भक्तके मुँहसे सुनते हैं तो उसका हमपर जादूके समान असर होता है। परिचित और पुरानी हो जानेपर भी इन बातोंमें

हमें कुछ नवीनता मालूम पड़ती है और यह हमारे हृदयमें घुस जाती है, इसमेंसे हमें कुछ विशेष आनन्द मिला करता है, उसीके अनुसार चलनेका हमारा मन करता है और जो अधिकारी मनुष्य होते हैं उनमें इन बातोंके सुननेके साथ उनके पालन करनेका धल भी आ जाता है, इसी विषयमें एक सरल हृदयका भायुक मनुष्य कहता था कि जब मैं किसी महान् भक्तके पास जाता तब उन्हें देखनेसे मेरे विकार कम हो जाते, उनके पास बैठनेसे मेरे मनमें शान्ति आती, उनकी बातें सुननेसे मेरेमें नया जीवन आ जाता, उनकी चालढाल देखनेसे उनकी जैसी पवित्रता प्राप्त करनेका मन हो जाता, उनके ज्ञानसे मेरे संशय दूर हो जाते, उनकी दृष्टिसे गिरने वाले अमृतसे मैं शीतल हो जाता, उनके आत्मिक बलसे मेरे शरीरमें नये बलका संचार होता और उनके भले कार्योंमें मैं स्वयं रूपसे प्रभुकी रूपा देख सकता था, इतनाही नहीं, दूसरे पंडित जो बातें कहते हैं वेही बातें यह भक्त भी दुहराता था किन्तु दूसरे विद्वानोंकी अपेक्षा इस भक्त द्वारा कई बातोंका मेरे मनपर हज़ार गुना प्रभाव पड़ता था। उनके विचार बात और शब्दोंका इतना अधिक प्रभाव पड़नेका कारण क्या है? यह मैं समझ नहीं सका, इससे मैंने एक भक्तसे पूछा भाई! इस भक्तकी घाणीमें इतना बल कैसे है? इनके शब्दोंमें अद्भुत प्रकारकी ऐसी निद्रास कैसे आ जाती है!

उमने उत्तर दिया—भक्तोंकी घाणी केवल बोले शब्द नहीं हैं। इन शब्दोंके साथ साथ उनके हृदयकी पवित्रता और उनका धल भी बाहर आता है, इससे ये उत्तम प्रभाव हैं। अपनी प्यारी स्त्रीका दृष्टान्त लो। यह विद्वान्—
— उसकी घाणी तुम्हें कैसी मीठी लगती है!

सांसारिक विषय, संबंधियोंकी घातें, खाने पीनेकी बातोंके अतिरिक्त उसे और क्या आता है ? तौ भी प्रतिदिन उसकी बातोंमें कैसा रस मिलता है, इसका तो ज़रा विचार करो। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि उसके शब्दोंके साथ उसके हृदयका स्नेह भी बाहर आता है, इससे यह व्यर्थका किस्सा तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि रस और बल कुछ बाहरी शब्दोंमें नहीं है बल्कि जिससे निकलता है उसके हृदयकी भावनामें है और हमारे हृदयपर उसका जितना प्रभाव होता है उसी प्रमाणमें हमें ये बातें अच्छी या बुरी लगती हैं। इससे हम देखते हैं कि साधारण मनुष्योंके मुँहसे जब धर्मकीके शब्द हम सुनते हैं तो उनका कुछ भी असर नहीं होता किन्तु ये ही शब्द जब हम किसी पुलिस, अमलदार, कलेक्टर, न्यायाधीश या राजाके मुँहसे सुनते हैं तो उनका गंभीर असर होता है, क्योंकि इन शब्दोंके साथ उनकी सत्ता भी बाहर निकलती है जिससे वे हमारेपर प्रबल असर कर सकते हैं। इसी प्रकार भक्तोंकी वाणीके साथ उनके हृदयकी पवित्रता, उनका आत्मिक बल, पुरुषार्थ, परमार्थ और उनका प्रभुप्रेम मिला रहता है। इससे यदि जीवन सुधारना हो और प्रभुका प्यारा होना हो तो संतोंके चरण-कमलमें जाओ, महात्माओंकी सेवा करो और भक्तोंकी बातें सुनो। इसके बिना धर्मका ज्ञान हृदयमें टिक नहीं सकेगा; क्योंकि हृदयके सूत्र किन्तु बाहरी शब्दोंके आह्वयमें रह जायेवाले पंडितोंसे धर्मकी बातें सुननेसे उनका पोल भी हमारे हृदयमें आ जाता है और स्वयं पुस्तकोंमें ये यदि पढ़ें तो उसमें अफेले हमारा ही बल होता है और प्रारंभमें हमारेमें इतना बल नहीं होता कि घातीक और उच्च धर्मकी सत्य बातें हम समझ सकें और उनका पालन कर सकें। यदि

गुरुमोने, भक्तोंसे, या महारमाओंसे धर्मकी बातें सुने तो हमारे
 बलके साथ उनकी पवित्रता और आरिभक्त धर्म मिल जाता है
 जिससे दूने धर्मसे हम धर्मका पालन कर सकते हैं, इसमें
 भावों। जीवन सार्वक करने का यदि छोटा मार्ग चाहते हो तो
 संगीतका ध्यान पकड़ो, महारमाकी सेवामें लगे रहो, और भक्तोंकी
 रूप धारणोंका पालन किया करो, इससे थोड़े परिश्रमसे
 धर्म लाभ होगा।

संत बड़े परमात्मी, सीतल उनके भंग।
 सनन बुझाये और की दे दे चरनो रंग ॥
 संत ध्वजन्तरि बैद सम, जैसी रोगी जेदु।
 मुक्ति बनावत साहिबो तैसी ओपद तेदु ॥
 सत सचनको दिन करै, दे साचो उपदेश।
 मुक्ति मिलावे रामसे स्वारथ नहि लपलेस ॥
 नहि सीतल है चन्द्रमा, हिम नहि सीतल होया
 कबीर सीतल संत जन, नाम सनेही सोय ॥
 कबीर दरसन साधुका, सादेब आवै याद।
 संवेमें सोई पड़ी बाकीके दिन याद ॥
 बलस, पुण्यको भारसी, साधुओंकी देह।
 लख जो चाहे भलखको, तो इनमें लख लेह ॥
 साधु मिले सादेब मिले, अन्तर रही न रंख।
 मनसा, बाधा, कर्मणा, साधु सादेब एक ॥

६७

ईश्वरकी कृपा क्या है?

महात्मा कहते हैं कि प्रभु कृपाका अर्थ प्रभुपर हृदय

सच्चा विश्वास करना है, हृदयकी पवित्रता है और प्रभु कृपाका अर्थ हमें मोक्ष-प्राप्तिके लिए प्रभुसे मिलनेवाली सहायता है। प्रभु कृपाका इससे भी अच्छा अर्थ यह है कि : हृदयमें शुभ विचार आवें, पवित्रतासे रहनेकी हृदयमें प्रेरणा हो, ईश्वरके सेवास्मरणमें जीव सदा लगा रहे और मृत्युपर हरिकी पवित्र सेवामें मोक्षधाममें रह सके, इसीका नाम प्रभुकृपा है।

ईश्वर कृपासे होता क्या है:—जिसपर प्रभुकृपा होती है उसकी आँखें खुल जाती हैं, उसका मोह दूर हो जाता है, मायाका मिथ्यापन उसकी समझमें आ जाता है और ईश्वरका सत्य स्वरूप उसके हृदयमें जम जाता है इससे वह मनुष्य भक्त बन जाता है।

प्रभु कृपा दो प्रकारकी होती है:—१ लौकिक और २ अलौकिक।

लौकिक प्रभुकृपा अर्थात् शरीरको सुख, लंबी आयुष्य, लड़के बाले आदिका सुख, रूप, गुण आदिका पुरस्कार, धन-मान, इज्जत और दूसरे प्रकारके संसारके सुख, यह सब प्रभुके लौकिक कृपाका फल है। ये सब हमें इसीलिए मिले हैं कि हम सरलतापूर्वक प्रभुके मार्गमें बढ़ सकें। प्रभुका मार्ग हमें सुख-रूप हो जाय, इसीलिए उपरिलिखित सब प्रकारकी सहायतायें हमें प्रभुकृपासे मिली हैं। यदि हम उनमें मुग्ध हो जायें और उन्हें देनेवालेके देखनेमें सहायक न हों, अर्थात् लौकिक कृपा अलौकिक कृपामें सहायक न हो तो उलटे वे बंधनकारक हो जाते हैं; इससे लौकिक कृपाको प्रभुकी सेवा-स्मरणमें और प्रभुके प्यारे भक्तोंके धर्मके कर्मोंमें सहायता करनेमें ही लगाना चाहिये।

ईश्वरके अलौकिक कृपाका अर्थ प्रभुको भजनेकी इच्छा
हाना, पापसे दूर रहनेका प्रयत्न करना और ईश्वरकी चर्चामें
दिलचस्पी लेना है।

ईश्वरकी अलौकिक कृपा चार प्रकारकी है:—

१ प्रथम कृपा होनेसे शुभेच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात्
जगतके जीवोंके साथ मलाईका घर्ताव करनेकी इच्छा होती है
जिससे अपने सांसारिक व्यवहारमें नीति धर्मपूर्वक चला आ
सकता है।

२ दूसरी कृपा होनेसे प्रभुकी भक्ति करनेकी देव पड़ जाती
है, सेवा-स्मरणमें रत आ जाता है और भक्तिका मानसिक
आनन्द बढ़ जाता है।

३ तीसरी कृपा होनेपर सब प्रकारके पाप छूट जाते हैं।
प्राण जानेका अथवा उत्पन्न होनेपर भी ऐसी कृपावाले मनुष्य
पाप कर्म नहीं करते। इस स्थितिमें प्रभुके साथ अघण्ट तार
सना रहता है, और वेने महात्माओंका जीव ईश्वरमें ही रमण
किया करता है और वे सर्वदा समाधि सेसे ईश्वरी आनन्दमें
भग्न रहने हैं।

४ इसके पश्चात् चौथी कृपा होने पर प्रभुके कृपा-पात्र
मनुका उद्धार हो जाता है। मृत्युके पश्चात् पद प्रभुकी सेवामें-
मोक्षपाममें जासकता है और अनन्त काल तक असंदिग्ध
मोक्षका सुख भोग करता है।

कृपा दिन प्रभुकी। कैसे कार्य सरे रे (देख)

कैसे कार्य सरे रे, कैसे कार्य सरे रे—कृपा०

चरकारन आकार गुम्हारी (२) तुम दिन मोठे कष्ट कीन हरेरे—कृपा०

कैतवका रक्षण करवाने (२) प्रभु परतिला गुम्हारी कधि नहि करेरे—कृपा०

काल गुम्हारी प्रदण दियो है (२) भवतिषु एकी तेतो, सत्य वारे—कृपा०

लोगोंके कहनेकी ओर ध्यान न
परमार्थके लिए भले कार्य किये जाओ

एक भला मनुष्य था। यह परमार्थके कामोंमें बहुत स
यता करता था। यह अपनी चाल-चलन बहुत उत्तम रखने
प्रयत्न करता, तब भी बहुतसे लोग जो मनमें आता, कहा क
थे, जिससे यह मनमें बड़ा दुखी होता, क्योंकि बहुत सों मत
करनेपर भी मान प्राप्त करनेकी इच्छा उसके मनमें बनी
थी, जिससे विरोधी घातें यह सुन नहीं सकता था, इससे
'सोचता कि मैं इतना करता हूँ तब भी लोग ऐसा क्यों का
हैं ? यह मनही मनमें अला जाता था। अनन्तर एक साधु
उसकी भेट हुई। यह साधु बड़े शांत स्वभावका, सौधे भाव
चलनेवाला तथा विद्वान था। उसके साथ मन मिलनेपर
मनुष्यने कहा—महाराज ! मैं प्रत करता हूँ तो लोग कहने
यह सब दिग्विधा है, जप करता हूँ तब कहते हैं कि ढोंग
कुछ परमार्थ करता हूँ तो कहते हैं कि यह कुछ नया थाड़े
न है ! पाप रुपया छोड़ गया है उसे उड़ा रहा है। तीर्थ कर
जाता हूँ तो कहते कि यहांका हवा पानी अच्छा न होगा व
घरमें कुछ सटपट हुई होगी अथवा कोई मंगीती रही होगी
जिससे मास दो मासके लिए भूमने चलें गये होंगे, कोई पुस्तक
प्रकाशनके लिए दान देता हूँ तो कहने हैं कि नामके लि
करता है, किसी मनुष्यसे मिलनेके लिए जाता हूँ तो कहने हैं
कि राय सादर बननेके लिए हाथ पैर पटक रहे हैं, जानि
मुपारनेके लिए कुछ करता हूँ तो उलटें माली मुनता हूँ, अपने

नदके धरोही सुधारनेका प्रयत्न करता हूँ तो सगे संबंधी जल-
कर पाक हो जाने हैं, क्या कहूँ ? अपने मा तथा भाईकी सेवा
करूँ तो सासको अच्छा नहीं लगता और यदि स्त्रीका आदर
करूँ तो मा नाराज़ होनी हैं । यह सब देखकर मुझे बड़ा दुःख
होता है, क्योंकि मेरे काम भी लोगोंको क्यों नहीं अच्छे लगते
और लोग ताना क्यों मारते हैं, यह मेरी समझमें नहीं आता ।
महाराज ! इसका भेद ज़रा समझानेकी कृपा कीजिये ।

महाराजने उत्तर दिया—भाई ! प्रत्येक प्रांत व देशकी
तोल अलग अलग होती है । कहीं चाईस रुपया भरका सेर है, तो
कहीं बट्ठाईस रुपया भरका, तो कहीं खालीसका, तो कहीं अरसी,
तो कहीं एकसौबीस रुपये भरका है इससे जो चीज़ मुम्हारे तोलसे
कहीं सेर होगी यह दूसरेके तोलसे पीने दो सेर और तीसरेके
तोलसे चार सेर होगी क्योंकि सबकी तोल एक नहीं है ।
प्रत्येक मनुष्यका काँटा अलग अलग होता है । इतना ही नहीं,
बहुतसे पैरमान व्यापारी माल लेनेका काँटा अलग और देनेका
दूसरा रखते हैं, इसी प्रकार व्यावहारिक लोग भी अपने अपने
कामोंका माप करनेका काँटा अलग रखते हैं, और दूसरे
लोगोंके कामोंका माप करनेका काँटा अलग रखते हैं, इससे
अपना काम छोटा होनेपर भी बड़ा दिखायी पड़ जाता है और
बहुत स्थानोंपर हमारे बड़े बड़े कामोंसे उलटे अपकीर्ति मिलती
है क्योंकि साधारण व्यावहारिक लोग हमारे हृदयका प्रेम
देखकर हमारे कामोंका माप नहीं करते बल्कि वे तो अपने
विचारानुसार उनका विचार करते हैं, इससे किसी समय
हमारे कार्य जितने उचित होने हैं उससे कहीं अधिक अच्छे
बहुतोंको लगजाने हैं और बहुतोंको अच्छे काम भी खराब
लगते हैं क्योंकि दुतिप्रांके लोग दूसरोंका ध्यान देखकर कामोंका

अन्दाज़ा नहीं लगाते। बल्कि अपने विचारानुसार दूसरों के कामों की तौल करते हैं। इससे महात्मागण कह गये हैं कि राग-द्वेष से रहित होकर भक्तों को प्रभु-प्रीत्यर्थ कर्म करना चाहिये और किसीके कहने सुनने पर कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिये। यदि कोई अच्छा कहे तो फूल न उठे और बुरा कहे तो अपने कर्त्तव्य को छोड़ मत दो। संसार में भिन्न-भिन्न प्रकृतिके जीव हैं उन सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। राम और कृष्ण जैसे अवतारों को भी लोगों ने दोष लगाया है तब हमारी क्या गिनती है? हमारा सेर किसीके कांटामें चार छटाँक और किसीके कांटामें चार सेर हो जाता है, इससे ये अपने कांटोंके अनुसार हमारी वृत्तिओंको देखकर उनकी तौल करते हैं, इसमें उमड़ा कुछ दोष नहीं है, इसी प्रकार उनके कांटामें हमारे कम उतरनेसे हमारा कुछ माल घट नहीं जाता और बढ़नेसे हमारा न कुछ माल बढ़ ही जाता है। इससे भाई! दूसरोंके कहने पर ध्यान न देकर अपने हृदयमें माल घटानेका प्रयत्न करो, स्वयं मते मनो और शुद्ध अंतःकरणसे दृढ़तापूर्वक यही विचार रखो कि मैं जो कुछ कार्य करता हूँ यह लोगोंसे मान पानेके लिए या किसी पर उपकार करनेके लिए नहीं, बल्कि मदान प्रभुके लिए अपनी आत्माका कल्याण करनेके लिए करते हूँ। ऐसा विचार रखनेसे लोग मला कहें या बुरा, हमारा अंतःकरण दुखी नहीं होगा और समता भी रख सकोगे, क्योंकि कहनेवाले अपने कांटोंके अनुसार हमारा बज़न करते हैं इससे यह कोई सच्ची तौल नहीं है और ये तो अपने स्वमायानुसार धोलेंगे ही, किन्तु हमें उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिये क्योंकि हमें उनके लिए तो काम करना नहीं है, हमें तो अपनी आत्माके लिए तथा अनंत प्रसादके नाथके प्रति स्नेह उत्पन्न करनेके लिए है।

जगतमें तथा इस जीवनमें भलाई करना है, इससे लोगोंकी निन्दा या स्तुतिपर ध्यान न देकर प्रभु-प्रोत्थय परमार्थ करना सीखो, क्योंकि परमार्थके लिए महात्मागण कहने हैं:—

गुलसी पंछिनके पिये, घटे न सरिता नीर ।

धर्म किये धन ना घटै, सहाय करै रघुवीर ॥

कुब्रार मुसते गिर पटयो, सो घटयो न गजका अहार ।

हाथो कीड़ी ले चली, सो पोखनको परिवार ॥

माया मेरे रामकी, धरणी धनकी देह ।

पूँजी बिराने साइकी, करसे जस कर ले ॥

गांड होय सो हाथ कर, हाथ होय सो दे ।

भाग्य हाट न बाबिया, लेना होय सो ले ॥

देह धरेका यही फल, देह देह कछु देह ।

देह सेह हो आपगी, फिर कौन कहेगा देह ॥

कहे कबीरा देह तू, जब लग तेरो देह ।

निरखय कर रक्कार ही, जीवनका फल येह ॥

साय सिलाय लुटाव दे, काले अपना काम ।

चलती बसते रे मरो, संग न चले बदाम ॥

भाशा न करे और की, भाष करे रक्कार ।

जगमें सो जब जानिये, भगवतका अवतार ॥

६६

संसारके सब धर्मके लोग अपने अपने गुरुओंका मान करते हैं,
इसका कारण क्या है

एक सेठके यहाँ बिबाह था जिससे उसने बड़ी धूमधाम
की थी। उस समय उसने अपने बहुतसे मित्रोंको निमंत्रण

‘स्वर्गका खजाना’

५०५

दिया था एवं देशके एक राजाको भी आमंत्रित किया था किन्तु स्वयं ने आ सकनेके कारण राजाने अपनी पोशाक देकर अपने एक नौकरको भेज दिया था। इस नौकरमें कोई तल्वारी नहीं था तो भी उसको घड़ी खातिर की जाती थी, क्योंकि वह राजाका भेजा हुआ था इससे जो मान किया जाता था वह उसके मित्रके लिए नहीं बल्कि राजाके लिए किया जाता था। इस नौकरकी अपेक्षा सेठ अधिक धनवान और मान मरतबे वाला था तो भी वह इस नौकरको प्रसन्न रखता, उसके पीछे पीछे फिरता, उसे अपने शानदार किटनमें घूमनेके लिए लाता, अपने मित्रोंसे उसकी भेंट कराता, अच्छा अच्छा भोजन कराता, उसके साथी नौकरोंका खयाल रखता और ऐसा तथा अपने परिश्रमसे उसे प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करता क्योंकि वह राजा द्वारा भेजा हुआ था। इसी प्रकार भाग्यो। इस सेठके समान भक्त भी राजाओंके राजा, देवोंके देव और अनंत ब्रह्मांडके नाथ महान प्रभुको अपने हृदय-मंदिरमें पधारनेकी इच्छा रखते हैं किन्तु जब तक हमारेमें योग्यता नहीं होती तब तक प्रभु स्पष्ट रीतिसे आते नहीं बल्कि अश्लील औरसे भेट देकर भक्त महात्माओं तथा गुरुओंको हमारे पास भेज देते हैं। ये हमें भक्तिका पोशाक देते हैं, प्रभुप्रेमका आभूषण, ईश्वरीय ज्ञानका हार, पापके क्षमाका मानपत्र, आचार सुधारनेका विताव देते हैं और हमारे ऊपर प्रेम रखकर आस पासके लोगोंको उपदेश देते हैं कि प्रभुके प्रियपात्र बनो। इस प्रकार हमारे कल्याणके लिए भक्त, महारत्ना और सद्गुरुगण प्रभुके प्रतिनिधि होकर हमारे पास आते हैं। इससे उनके मित्रके लिए नहीं तो कमसे कम प्रभुके लिए तो हमें उनका अवश्य ही मान करना चाहिये और उनकी सेवा करनी चाहिये।

प्रभु-प्रेमी हरिजनोंके लक्षण

- १ प्रभु-प्रेमी हरिजनोंके चर्चनमें बड़ी मीठास रहती है।
- २ दूसरोंकी आवश्यकताओंकी ओर वे बहुत ध्यान रखते हैं और स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरोंके अपराधको क्षमा कर देते हैं।
- ३ दूसरोंको दुःख देनेकी या किसी प्रकारकी अड़चन डालने उनकी इच्छा नहीं होती।
- ४ दूसरोंको सुख देनेके लिए वे अपने सुखका त्याग कर देते हैं।
- ५ अच्छा काम करनेमें उन्हें देर नहीं लगती।
- ६ उनका उपकार न माननेपर भी वे दुःखी नहीं होते।
- ७ क्रोध या घैर करना तो उन्हें स्वप्नमें भी नहीं आता।
- ८ ऐसे प्रेमीजनोंका हृदय ऐसा निर्मल हो जाता है कि भी उनसे शत्रुता करना नहीं चाहते।
- ९ विमारो या और किसी संकटके आ पड़नेपर भी अधीर नहीं होते और न अपने हृदयकी शांतिको ही अलक्ष्य करते हैं।
- १० दिन प्रति दिन इतना विश्वास बढ़ता जाता है। शास्त्रकी सब बातें उन्हें सिद्ध हुई दिखायी पड़ती हैं।
- ११ कल क्या होगा, इसकी उन्हें चिन्ता भी बिना नहीं रहती।
- १२ खाने-पीने, धोने-चालने तथा पहनने-ओढ़नेमें वे सरल रहते हैं।

१३ वे अपनी विलकुल परवाह नहीं करते पर दूसरेके लिए प्रिय चिन्तित रहने हैं ।

१४ पासमें पाप होते हुए देखकरभी पापमें वे नहीं फँसते ।

१५ अपना मित्राज वे कभी भी खो नहीं देने और उनके रूपमें शांति, क्षमा, दया और परमार्थ वृत्ति विराजमान रहते हैं । सारांश कि मोति शास्त्रमें कथित सब सद्गुण प्रभु-प्रेमी मर्होंमें अपने आपही धीरे-धीरे आ जाने हैं ।

१६ ज्यों ज्यों प्रभुके पवित्र नामका जप होता है तथा ज्यों ज्यों प्रभुके गुणोंका ज्ञान और प्रभुके स्वरूपका ध्यान बढ़ता जाता है, त्यों त्यों वे भक्त, मनुष्यसे बदलकर पवित्र देवतारूप होते जाने हैं ।

१७ इस जगतमें रहकर ऐसे प्रभु-प्रेमी भक्त जीयन्मुक्तिका उत्तम सुख भोगते हैं और अंतमें हरिकी सेवामें जाकर तथा मुक्त होकर परमानन्द भोगा करते हैं ।

संत कृष्ण तीस मुहावन, चित्तवृत्ति जिसकी हुई शांत,

ऐसे जन हरितरे (टेक)

प्रमानन्द ब्रह्मास भोग्यो, जीव ईश्वर भोगि छांत—ऐसे०

इषादान दासातन अति पने, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य—ऐसे०

समावृत तपे नहि तापमें, आसारहित अमल अनुराग—ऐसे०

अकोप इन्द्रियभीत अनुमयी, कवि कोमल शील संतोष—ऐसे०

आधारहित अमृतबानी बदे, सहजानन्द आनन्द—कोप—ऐसे०

शुद्ध स्नेही स्वार्थ नच मले, परमार्थ ऊपर प्रीति—ऐसे०

करी पुरज्वल साक्षी रहे, सदा अपवन्दी रीति—ऐसे०

रूप लोचनिये डोले नहि, अर्थ निमित्त तने नहि नाम—ऐसे०

सुरज सुरधनु चित्तमणि, भक्तता पहुँचे मन काम—ऐसे०

स्वर्गका खजाना :

- परिपूर्ण लक्षण संतके, यसीसमें कम दो—ऐसे०
- कह प्रीतम सहगुरु संतको, सब सौंकर धरने जाओ—

७१

भक्तोंकी रीति भाँति कैसी होती है

—भक्तगण दूसरी वस्तुओंकी अपेक्षा प्रभुको अधिक चाहते हैं, तथा दूसरी और वस्तुओंको भी इसीलिए चाहते हैं कि प्रभुकी दी हुई है और इसे चाहनेके लिए प्रभुने आज्ञा दी है। इससे आवश्यकतानुसार इन वस्तुओंकी इच्छा रखते हैं। माँचाप, रोज़गार-घंधा, खाना-पीना तथा और भी इसी प्रकार जीवनको आवश्यक वस्तुओंका तथा जीवनके कर्त्तव्योंका प्रभु-प्रेमके लिए ही मोग करते हैं और सबको प्रभुकी दी हुई स्तुति कर, प्रथम प्रभुको अर्पणकर अपनी चाहके मुताबिक चाहते हैं, किन्तु ऐसी लौकिक चाहनाकी यत्निस्वतः भक्तोंकी आत्मा प्रभु-प्रेम द्वारा ईश्वरके अलौकिक स्वरूपके आनन्दमें ही समा करती है।

प्रभुप्रेमसे हरिजनोके हृदयमें उत्पन्न होने वाली इस प्रकारके आनन्दकी समीखुयी ध्येय तर्क हम समझ नहीं सके हैं क्योंकि सांसारिक जंजालोंको हम प्रधानता देते हैं और प्रभुकी तो शायद ही कभी अपने हृदयमें आने देते हैं, इससे पानीमें रहनेपर भी कमलका पत्ता जिस प्रकार पानीसे मीगता नहीं उसी प्रकार व्यवहारमें रहनेपर भी सुख-दुखमें सित न हुए हो ऐसी, प्रेमी भक्तोंकी उत्तमताको भी हम समझ नहीं सके हैं। प्रभुसे भक्तोंमें आयी हुई उत्तमता कैसी दोषी है, इससे संबंधमें साधुगण कहते हैं:—

मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न थारंगर ।
 सहरसे पत्ता खरे, फिर न लागे धार ॥

७३

ईश्वरपर हमें किस लिए प्रेम रखना चाहिये

ईश्वरपर प्रेम रखनेका कारण हम यदि समझ जायें तो हम
 और भी अच्छी रीतसे प्रभु-प्रेमी हो सकेंगे ।

महात्मागण कहते हैं कि प्रभुपर प्रेम रखनेके मुख्य क
 रण हैं । प्रथम यह है:—

राजासे मित्रता करनेका सबका मन चाहता है क्योंकि
 कारण मनुष्योंकी अपेक्षा यह अधिकारमें बड़ा है औ
 रकी मित्रतासे बड़ेबड़े लाभ होते हैं इससे सब लोग राजा
 ता करनेकी इच्छा रखते हैं, तब भाइयो ! विचार करो कि
 न प्रत्याइका साथ महान प्रभु तो महाराजाओंका भी महा
 त तथा देवोंका भी देव है । तबसे मित्रता करनेकी कि
 न होगी ? महान प्रभु
 उसकी
 तथा
 १, दुर्जिमान
 २ जो कुछ
 कुछ

 प्रभुपर प्रेम
 प्रेम किया

... ..
 कारण यह है कि उसने
 करने करता है, इसकी

समाप्त होनेपर वह अपने सेठके पास गया तब सेठने पूछा—
इतनी देर कहाँ लगी ? नौकरने कहा—साहब ! रास्तेमें से
हो रहा था वहाँ देखनेके लिए मैं खड़ा हो गया और का
करना भूल गया । यह सुनकर सेठने उसे धता किया और उ
लापरवाह नौकरका बड़ा बुरा हाल हुआ ।

इसी प्रकार परमात्मा रूपी सेठने इस जगत्में हमें भक्ति
करने तथा मोक्ष प्राप्त करनेके लिए भेजा है, किन्तु हम त
उपरोक्त नौकरके खेलके समान लड़के, बच्चे और आनन्द-मो
आदिमें फँस गये हैं, इससे ईश्वररूपी सेठकी भक्तिरूपी नौका
करनेकी बात भूल गये हैं ।

जैसे कोई मूर्ख मनुष्य भूखी रखकर दानाको फँक देता
और काँचको रखकर हीराको फँक देता है वैसे ही, हम भ
क्षणिक जगत्के सुखके लिए हरिरूपी होराको फँक देते हैं
किन्तु यह बड़ी भारी भूल है । एक पैसाके लिए राज्य छो
 देनेके समान है ।

दोहा

जो प्रभु भवजल तरनको, दियो मनुष्य तन नाव ।
मुक्त कहे भज ताहि को, मत चूके अथ दाव ॥
मुक्त मनुष्य तन पायके, जो न भवत जदुनाथ ।
सो पीठे पडनायगो, बहुत घसेगो हाथ ॥
मुक्त मनुष्य तन पायके, करत न हरिसे हेत ।
पापभार मिर पर भरे, जीवन जैसे प्रेत ॥
रात गमाया सोय करे, दिवस गमाया लाय ।
होरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाय ॥
कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ दोल ॥
रसना खाली जात है, तीन लोकका मोल ॥

मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारं बार ।
हरबारे , पत्ता खरे, तिर न लागे डार ॥

७३

ईश्वरपर हमें किस लिए प्रेम रखना चाहिये

ईश्वरपर प्रेम रखनेका कारण हम यदि समझ जायें तो हम
और भी अच्छी रीतिसे प्रभु-प्रेमी हो सकेंगे ।

महात्मागण कहते हैं कि प्रभुपर प्रेम रखनेके मुख्य दो
कारण हैं । प्रथम यह है:—

राजासे मिश्रता करनेका सबका मन चाहता है क्योंकि
साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा यह अधिकारमें बड़ा है और
उसकी मिश्रतासे बड़ेबड़े लाभ होते हैं इससे सब लोग राजासे
मिश्रता करनेकी इच्छा रखते हैं, तब भाइयो ! विचार करो कि
अनंत ब्रह्मांडका नाथ महान प्रभु तो महाराजाओंका भी महा-
राजा तथा देवोंका भी देव है । इससे मिश्रता करनेकी किसे
इच्छा न होगी ? महान प्रभुसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है और
न कोई उसकी घराबरीदी कर सकता है । वह भलेसे भला,
उद्यमे उद्य तथा सर्वश्रेष्ठ है । उससे बढ़कर सत्तापान,
ऐश्वर्यवान, बुद्धिमान तथा आनन्दकी वस्तु और कोई नहीं है,
सारांश कि जो कुछ उपम वस्तु हम देखते हैं वह प्रभुमें है और
इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इससे हमें परम रूपानु-
सार पवित्र प्रेम रखना चाहिये ।

दूसरे कारणका दूसरा कारण यह है कि उसने हमें
हमारा पोषण करना है, उसकी इच्छासे ही

हमें जीवन मिला है, उसकी कृपासेही हमें सब प्रकारके सुख मिले हैं और वही हमारा मोक्षदाता है, इससे उसपर शुद्ध मनसे अखंडित प्रेम रखना चाहिये। पिता द्वारा किये हुए उपकारके लिए पुत्र स्वभावतः उसे प्यार करता है और जंगली जानवर भी अपने पालनेवालेको चाहते हैं, तब हम तो थोड़े मनुष्य हैं और उसमें भी प्राचीन धर्म तथा अनुकूल साधन वाले हैं, इससे हमारे ऊपर अगणित उपकार करने वाले सर्वशक्तिमान जगत्पिता परमात्मापर अनन्यभावसे हमें सदा सर्वदा प्रेम रखना चाहिये। यही प्रभुके साथ प्रेम करनेका कारण है।

ऐसा होनसे हमें अब यह जानना चाहिये कि हम कैसे प्रभुपर प्रेमरख सकते हैं ? इसके लिए महात्मागण कहगये हैं:-

तनसे, मनसे और धनसे ईश्वरमय होकर रहना और सर्व भावसे ईश्वरकीही इच्छा रखनेका नाम प्रभुप्रेम है।

तनसे काम करनेका अर्थ यह है कि जो काम करना घट सब प्रभुके लियेही करना तथा उसे भगवदर्पण कर देना चाहिये।

मनसे चाहनेका अर्थ है कि सर्वदा मनमें ईश्वरका स्मरण किया करो, ईश्वरकाही चिन्तन करो और व्यवहारमें भी मनसे ईश्वरकी भावना दूर मत होने दो।

धनका अर्थ है कि व्यवहारमें, परमार्थमें या दान धर्मके लिए जो धन दो घटे अपना बड़प्पन दिखानेके लिए अभिमानसे नहीं बल्कि जगतमें प्रभुकी महिमा बढ़े, मनुष्योंमें धर्म बढ़े और अपने भाई बहनोंमें सुख बढ़े, इस विचारसे प्रभुके अर्थ धन ध्यय करो।

इस प्रकार तन मन और धनसे प्रभु-परायण हो जानाही प्रभु-प्रेमका लक्षण है यही प्रेम लक्षण भक्तिकी उत्तमता है।

और ऐसा धेड़ जीवन व्यतीत करनेमेंही हरिजनोंकी प्रशंसा है। ऐसा भ्रम जिसपर रखा जाना है वह प्रभु कैसा है ? इसके लिये कपीर साहब कहगये हैं;—

ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा है (देक)

अलग अचिन्त्य अरूप अनामी, गुण अलगुण ते मारा है—ऐसा०

भगम अगाध अनंत अनादि, अवल अवंद अपारा है—ऐसा०

मन् चिन् आनन्द परम मनोहर, सब जीवनका प्यारा है—ऐसा०

मनमे परे बुद्धिमे बाहर, निमर्थ राम विचारा है—ऐसा०

अन करोत मुनी माह साधो, ये प्रभु हम निचारा है—ऐसा०

७४

ईश्वरकी भक्ति करनेकी दो रीतियाँ

प्रभुकी भक्ति करनेकी दो रीतियाँ हैं। पहली बाहरसे और दूसरी हृदय से।

बहुतसे मनुष्य बाहरसे भक्ति करते हैं किन्तु हृदयसे भक्ति नहीं करते और बहुतसे मनुष्य हृदयसे भक्ति करते हैं किन्तु बाहरसे नहीं करते, किन्तु दोनों प्रकारकी भक्ति करनेकी आवश्यकता है।

हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, साष्टांग दण्डवत् करना, कोई वस्त्र धनु प्रभुके पास धरना, तिलक करना, आला वस्त्र, गंधासी हो तो दण्ड धारण करना, योगी हो तो शरीरमें रात मलना, जटा बटाना अथवा अपने संप्रदायके मतानुसार बंध धारण करना, ये सब भक्तिके बाहरी बिम्ब हैं।

अपवि बाहरसे हाथ जोड़ना, सिर नवादा या दण्डवत्

करना ये सब हृदयके प्रेम बिना किसी कामके नहीं हैं, तौ भी इन्हें करनेकी बड़ी आवश्यकता है क्योंकि हृदयस्थित प्रेमको दिखानेके ये बाहरी चिन्ह हैं ।

किसी घरमें आग लगनेपर धूआं जैसे बाहर निकलता है वैसेही जिसके अंतरमें सच्ची भक्ति रहती है वह बाहरसे ऐसे चिन्ह धारण करता है क्योंकि जैसे धूआंसे अग्नि मालूम पड़ती है वैसेही भक्तिके बाहरी चिन्होंसे हृदयके प्रभु-प्रेमका ज्ञान होता है, इससे ऐसा करनेकी प्रत्येक मनुष्यकी आवश्यकता है ।

हृदयमें प्रभुप्रेम न रहनेपर भक्तिके बाहरी चिन्होंको धारण करना ढोंग है ।

जिसके हृदयमें सच्चा प्रभु-प्रेम या भावभक्ति न हो किन्तु दूसरोंकी देखादेखी, लोक-लाजसे या किसी खास स्वार्थवादी जो राख पोतते हैं या गलेमें माला डालकर घूमा करते हैं उन्हें ढोंगी समझो । जैसे किसी गरीब मनुष्यके धनियोंके समान थल पहनकर और तड़क-भड़क करके घूमनेपर हम उसे ढोंगी और लुशा समझते हैं, वैसेही जिसके हृदयमें प्रेम नहीं है और जो भक्तिका बाहरी आडंबर रखते हैं उन्हें भी ढोंगी समझना चाहिये ।

जिसका मुख अच्छा नहीं होता वह दूसरोंके सामने सुंदर लगनेके लिए अपने मुँहपर पाउंडर पोतकर घूमता है और प्यर्थ मनमें प्रसन्न होता है, तथा पासमें पैसा न होनेपर भी जो शाहजो बने फिरते हैं, इन्हींके समान भक्तिके बाहरी तड़क-भड़क करने वालोंको भी समझो ।

ऐसे तड़क-भड़क वाले भक्त प्रतिदिन दर्शन करमे जाते हैं, कांसन करते हैं, मज्जन गाते हैं, हरिकथा सुनते हैं, भगवानकी

बड़ी पड़ी बातें सोचते हैं और बाहरके सेधा-स्मरणमें भी बहुत सा समय व्यतीत कर देते हैं, किन्तु उनका हृदय पाप-गुण्य नहीं रहता। काम, क्रोध, लोभ, मान और ईर्ष्या उनके हृदयमें भरी रहती है, तो भी बाहरसे ये भक्तिका ढोंग करते हैं किन्तु पाद रखो कि जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक भक्तिके बाहरी शृङ्गारोंसे और ऊपरी ढोंगसे आत्माका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। इससे सब माइयोंको ढोंगमें ही अंत तक न पड़े रहकर अंतःकरण पवित्र करनेपर अधिक ध्यान देना चाहिये।

सब भक्त ढोंगी नहीं होते और न ये ऐसे बाहरी तड़क-मड़कपर जोर देते हैं। ये तो सर्वदा प्रभु-प्रेमसे आनंदित रहते हैं और जो उनके पास जाता है उसे भी आनन्द देते हैं क्योंकि भक्तिका लक्षण प्रभु-प्रेमसे उत्पन्न आनन्द है, इससे बड़े भक्त बाहरी चिन्होंकी अपेक्षा हृदयके आनन्दपर ही अधिक भार देते हैं। इतना होनेपर भी बाहरसे भक्ति दिखाना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि जैसे प्रत्येक लश्करकी अपनी ध्वजा होती है और प्रत्येक लश्करके सिपाहीकी भिन्न-भिन्न वर्दी होती है, वैसेही भगवानके प्रत्येक भक्तको संसारमें अपनी भक्ति प्रकट करनेके लिए बाहरी चिन्ह होना चाहिये।

कुछ मनुष्योंको प्रभुपर हृदयसे प्रेम होता है और इसके लिए ये यथाशक्ति व्यय भी करने हैं किन्तु ये बाहरी चिन्ह धारण नहीं करते, क्योंकि ये भक्त या प्रेमी कहा जाना पसन्द नहीं करते और इसीसे ये दूसरे हरिजनोंसे मिलते भी नहीं तथा ये काँटो-माला या तिलक लगाना भी नहीं चाहते। ये कहते हैं कि इसमें क्या रखा है? किन्तु उनका इस प्रकार व्यवहार करनेका कारण यह है कि उनका हृदय-स्थित भाव

करना ये सब हृदयके प्रेम बिना किसी कामके नहीं है, तो मैं उन्हें करनेकी घड़ी आवश्यकता है क्योंकि हृदयस्थित प्रेमके दिव्यानेके ये बाहरी चिन्ह हैं।

किसी घरमें आग लगनेपर धूआं जैसे बाहर निकलता है वैसेही जिसके अंतरमें सच्ची भक्ति रहती है वह बाहरमें ऐसा चिन्ह धारण करता है क्योंकि जैसे धूआंसे अग्नि मान्य गढ़ती है वैसेही भक्तिके बाहरी चिन्होंसे हृदयके प्रभु-प्रेम का पान होता है, इसमें ऐसा करनेकी प्रत्येक मनुष्यकी आवश्यकता है।

हृदयमें प्रभुप्रेम न रहनेपर भक्तिके बाहरी चिन्होंको धारण करना ठीक है।

जिसके हृदयमें सच्चा प्रभु-प्रेम या भावभक्ति न हो किन्तु दूसरोंकी सेवादेखी, लोक-साजसे या किसी शासक स्थापना जो राजा मानते हैं या गलेमें माला डालकर घूमना करते हैं उन्हें ठीकी समझो। जैसे किसी गरीब मनुष्यके घनियोंके गन्धक पत्र पहनकर और लटक-मटक करके घूमनेपर हम उसे होती और लुचा समझते हैं, वैसेही जिसके हृदयमें प्रेम नहीं है और जो भक्तिका बाहरी आर्षुवर रमते हैं उन्हें भी ठीकी समझना चाहिये।

जिसका मुख अच्छा नहीं होता वह दूसरोंके सामने मुख लगनेके लिए अपने मुँहपर पाउडर पोतकर घूमना है और अपनी सजसे प्रसन्न होता है, तथा गानमें रीता न होनेपर भी जो भादजा बने मिलते हैं, इन्होंने सामान भक्तिके बाहरी लटक भटक करने वालोंको भी समझो।

ऐसे लटक-मटक वाले भक्त प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्रम गाते हैं, हरिद्वारा सुनते हैं, मन्त्रपाठ

यही यही बातें सीटते हैं और बाहरके सेवा-स्मरणमें भी बहुत सा समय व्यतीत कर देते हैं, किन्तु उनका हृदय पाप-गुण्य नहीं रहता। काम, क्रोध, लोभ, मान और ईर्ष्या उनके हृदयमें भरी रहती है, तो भी बाहरसे वे भक्तिका ढोंग करते हैं किन्तु याद रखो कि जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक भक्तिके बाहरी शृङ्गारोंसे और ऊपरी ढोंगसे आत्माका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। इससे सब भाइयोंको ढोंगमें ही अंत तक न पड़े रहकर अंतःकरण पवित्र करनेपर अधिक ध्यात देना चाहिये।

सब भक्त ढोंगी नहीं होते और न वे ऐसे बाहरी तड़क-मड़कपर जोर देते हैं। वे तो सर्वदा प्रभु-प्रेमसे आनंदित रहते हैं और जो उनके पास जाता है उसे भी आनन्द देते हैं क्योंकि भक्तिका लक्षण प्रभु-प्रेमसे उत्पन्न आनन्द है, इससे बड़े भक्त बाहरी चिन्होंकी अपेक्षा हृदयके आनन्दपर ही अधिक भार देते हैं। इतना होनेपर भी बाहरसे भक्ति दिखाना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि जैसे प्रत्येक लश्करकी अपनी ध्वजा होती है और प्रत्येक लश्करके सिपाहीकी भिन्न-भिन्न वर्दी होती है, वैसेही भगवानके प्रत्येक भक्तको संसारमें अपनी भक्ति प्रकट करनेके लिए बाहरी चिन्ह होना चाहिये।

कुछ मनुष्योंको प्रभुपर हृदयसे प्रेम होता है और इसके लिए वे यथाशक्ति व्यय भी करते हैं किन्तु वे बाहरी चिन्ह धारण नहीं करते, क्योंकि वे भक्त या प्रेमी कहा जाना पसन्द नहीं करते और इसीसे वे दूसरे हरिजनोंसे मिलते भी नहीं तथा वे कंठो-माला या तिलक लगाना भी नहीं चाहते। वे कहने हैं कि इसमें क्या रखा है? किन्तु उनका इस प्रकार व्यवहार करनेका कारण यह है कि उनका हृदय-स्थित भाव

अच्छी तरहसे खिला नहीं है और उनमें प्रकट करनेका साहस नहीं होता, इससे वे लोक-लाज व लज्जासे भक्तिके मैदानमें बाहर नहीं आ सकते। ऐसे लोगोंको भी कच्चा भक्त समझना चाहिये। सच्चे भक्त प्रभुकी सेवा करनेमें संकोच नहीं करते इससे इन्हें भी सच्चा भक्त नहीं कह सकते।

सारांश कि हृदयके भाव विना बाहरके चिह्न जैसे व्यर्थ हैं वैसेही हृदयमें सच्चे होनेपर भी जो भक्तिके बाहरी चिह्न धारण नहीं करते उन्हें भी ऐसे ही कच्चे भक्त समझो। इससे हम सबको पैदा करनेवाले परमहृपालु परमात्माका हृदयसे तथा बाहरसे मान करना सीखना चाहिये और याद रखो कि जब हमारेमें सच्ची दीनता आवेगी तभी महान् प्रभुकी पवित्र अंतःकरणका सच्चा मान दिया जा सकेगा, इससे यदि अपनी भक्तिको सफल करना हो तो सर्वदा ऐसी ही भावना रखो कि:—

मो में गुण कहु है नहि, तुम गुण भरे हो जहाज ॥
गुण भवगुण न विचारिये, बांह गहेकी लाज ॥
नहि विद्या नहि बाहुबल, नहि खरचनको दाम ॥
तुलसी मो सम पतितकी, तुम पत राखो राम ॥
क्या मुखते बिनती करूँ, लाज आवत है मोहि ॥
तुम देखत भवगुन करूँ, कैसे भाऊँ तोहि ॥
औगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार ॥
भावे बंदा ॥ बंकसिये, भावे गरदन मार ॥
मैं अपराधी जनमेका, नख सिख भरा बिकार ॥
तुम दाता दुख-भंजना, मेरी करो संभार ॥
ऊँचे पानी ना टिके, नीचेही ठहराय ॥
नीचा होय सो भरपीये, ऊँच पियासा जाय ॥

नानक नाना हो रहो, जैसी नांजी दुब
 और घाम सुंख जायगी, दुब खूबकी खूब :
 लघुतामे प्रभुता बधे, प्रभुतामे मभु दूर।
 बीड़ी भीसरी खात है, हस्ती फाकन धूल ॥

७५

परमात्माका गुणगान करनेसे दानका फल मिलता है

दान क्या है ? हम समझते हैं कि एकादशी, अमावस्या, मकरांत या ग्रहणके समय तथा आसन्न मृत्युके समय या मग्ने-
 के बाद जो कुछ हम देते हैं उसीका नाम दान है। साधुओंको
 दाल-घायल आदि देना, भिक्षारिश्नोंको बड़ा घटा या जूठन
 देना, किसी गरीबको फटा हुआ कपड़ा या पुरानी पुस्तक देना
 या किसीको दक्षिणा देना या तीर्थोंमें ब्राह्मण जिमानेका अर्थ
 दातृ है। किसी व्यासको पानी, भूखेको भोजन देना, किसी
 मृते हुएको रास्ता बताना, बीमारको दवा देना या बताना,
 दुखोंको दिलासा देना, सगेसंबन्धोंको कामकाजके समय
 सहायता देना या सांसारिक व्यवहारमें प्रतिदिन अथवा जब
 कभी बन सके सब लोगोंके साथ यथाशक्ति दियापन काके
 उदात्तासे बर्तना भी दान है। बहुतसे लोगोंको यह दान
 साधारण लगता है, किन्तु क्या तुम जानते हो ऐसे छोटे छोटे
 दानोंका क्या मूल्य है ? महारामा लोग कहते हैं कि जिसके
 यहां संपदा छोटे बड़े दानका प्रवाह रहा करता है वही भाग्य-
 शाली है। क्या तुम जानते हो कि दान क्या है ? संत कहते हैं
 कि दान जीवन सुधारनेकी दवा, संकुचित पट्टी हुई हृदयको
 हृषिकोंको फोलानेकी दवा, जगतमें ईश्वरी स्नेह फैलानेकी

फल, मनुष्यके स्वार्थको हृदयमें दया रखनेकी लगाम, मनुष्यको ऊँचे चढ़ानेकी सीढ़ी, ईश्वरके मार्गमें आगे बढ़ना सीखानेकी पाठशाला, ईश्वरी कृपा खींचनेका यन्त्र, जगतके सब जीवोंमें ईश्वरका चैतन्यत्व दिखानेकी दुर्बीन, स्वर्गका द्वार खोलनेकी कुञ्जी तथा आत्माको परमात्माकी ओर ले जानेका आकर्षक यंत्र है। दानसे यह सब हो सकता है इससे हमारे उत्तम धर्म शास्त्रोंमें स्थान-स्थानपर दान देनेकी आज्ञा है, किन्तु याद रखो कि यह सब अनन्त ब्रह्मांडके नाथकी कृपासे तथा उन्हें रेभानेके लिए ही होता है और ईश्वर तो तभी प्रसन्न होता है जब कि मनुष्य अपनी आत्माका स्वरूप पहचानकर ईश्वरकी महिमा समझकर उसकी ओर आकृष्ट होता है। इसके अतिरिक्त मान या नाम प्राप्त करनेके लिए थड़ाईके लिए देखादेखी, लोकलाजसे, परम्परागत रीयाजके लिए, किसी स्वार्थवादी या ऐसे ही दूसरे कामोंके लिए जो दान दिया जाता है उससे कुछ लाभ नहीं होता, तो भी धीरे धीरे लाभ होनेका मार्ग यह दान ही है, इससे दान देना मनुष्यका जीवनमें सर्व प्रथम उत्सव्य है।

भाइयाँ ! ऐसा श्रेष्ठ दान देनेका कारण क्या है ? कारण ईश्वरका स्वरूप पहचानना और उसके पास पहुँचना है और दान देनेका फल क्या है ? यही कि ईश्वरमय होकर ईश्वरके पास पहुँचकर उसका गुण-गान करना। इस प्रकार विचार करनेसे ऐसा मालूम होता है कि ईश्वरकी ओर आकृष्ट होकर ईश्वरका स्वरूप पहचानना सीखना ही दान देनेका मूल हेतु है और ईश्वरमय होकर उसका गुण गाया करना ही दान देनेका फल है। शास्त्रमें कहा है कि स्नेहके सागर, दयाके भंडार, नाराधारके आधार, आनन्दके अमृतार, मोक्षदाता महान ईश्वर-

वाओ गुण गाते हैं उन्हें दान देनेका फलमिलता है, क्योंकि दान देनेसे जो फल मिलता है, वही फल ईश्वरका गुण गान करनेसे भी मिलता है, और दान देनेमें बहुत प्रकारकी घाटी-तियाँ हैं, बहुत सी बढचने हैं और बहुतसे मनुष्य-बेचारे ऐसे बुरे संयोगमें पड़े होने हैं कि ये दान नहीं दे सकते, किन्तु सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमात्माका गुण-गानको सब लोग सरलता पूर्वक कर सकते हैं इससे वह दानसे भी बढकर है । इसमें मायो । ईश्वरकी महिमा समझ कर, ईश्वरमय होकर हरिम परमेश्वरका गुण-गान करो, गुण-गान करो ।

रामरत्न धन पाया, मैया मैं तो राम० (टंक)
 सब संगन सद्गुरु की कृपासे, तो भाग्य बढो बनी जायो, मैया मैं तो राम०
 जाप्यो न लुटे बाको चोर न लुटे, तो दिन दिन होत सवायो मैया मैं तो-राम०
 और न दुबे बाको अग्नि न जाले, तो धरणी घरों न समायो मैया मैं तो-राम०
 रामको नाथ भजनकी बतिपाँ, तो भवभागर सों तास्यो, मैया मैं तो-राम०
 कोई मोरा बड़े प्रभु गिरधर नागर सब धरन कमल चित छायो मैया मैं तो-राम०

७६

दुमरोंकी रसोई पवित्र ब्राह्मणोंको अच्छी नहीं लगती वैसे ही
 'कोरे व हूँ उपादेशकोंकी बातका भक्तोंपर
 कुछ असर नहीं होता

किसी मंदिरमें व्यासजी कथा कह रहे थे, वहाँ बाहरसे जाया हुआ एक भक्त कथा सुननेके लिए गया । कथा समाप्त होनेपर अपनी प्रशंसा सुननेकी इच्छासे मनमें फुलकर कुछ सुशाम्द करते हुए व्यासने कहा—क्यों भक्त ! कथा कैसी

स्वर्गका खजाना

५७५

लगी, मेरा तो ऐसे ही चलता है, यदि आप सुनकर प्रसन्न हों तो मैं चरितार्थ हो गया। यहांके लोग बड़े अश्लील हैं, कुछ समझते, बुझते नहीं, इससे मैं इसी प्रकार बलाया जा रहा हूँ। आपके समान यदि कोई शानी आ जाया करे तो मैं खूब रस जम जाया करे।

व्यासजी महाराज : जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय यह भक्त अपनी चहरमें स एक पुटली खोलने लगा, तथा हाथमें लेकर उसने कहा—लो महाराज ! यह बादामी इस लो। बहुत देर हो गयी, ज़रा नाश्ता कर लो। पीछे अपने कथाकी बात करना। हमारे देशमें ऐसा हलवा-बलवा मिल नहीं, किन्तु मार्गमें एक दुकानपर यह दिखायी पड़ गया था। अच्छा मालूम हुआ इससे साधुओंके लिए मैंने दो सेंर ले लिए किन्तु पहले आपही मिल गये, अब आपही रस लीजिए साधुओंके लिए और ले लूंगा। यह सुनकर व्यासने कहा—भक्त यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नाश्ताकी ज़रूरत नहीं है। मेरे घरपर त्रिचंडी और साग तैयार है। भक्तने कहा—महाराज ! घर जाकर त्रिचंडी खानेकी अपेक्षा तो यही इस ही आ लेता अच्छा है। मैंने हलवाईसे पूछा था कि तुम कहां आति हो, उसने बताया कि मैं सरपरिया ब्राह्मण हूँ। व्यासने कहा—किन्तु मैं श्रीशैल्य ब्राह्मण हूँ इसमें मैं आ नहीं सकता।

यह सुनकर उस भक्तने कहा—व्यासजी महाराज ! आप किसी दूसरेकी बनायी चीज़ नहीं ना सकते, वैसे भक्तोंका जो भक्त नहीं है उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। कथामें बड़े-बड़े शब्द कहना आपको अच्छी तरह आता। भाषा भी आपही आलंकारिक होती है, लटके भी आप जानते हैं, क्या सुननेवाली स्त्रियोंको प्रसन्न रखनेकी कुंजी भी आप

पास अच्छी है, दृष्टांत भी आप अच्छे देते हैं और बातें भी आप शास्त्रानुसार कहते हैं तथा परिश्रम भी करते हैं किन्तु न सबके होने हुए भी मुझे एक बातकी कमी दिखायी पड़ती है वह है प्रभु-प्रेम-भगवदावेश। व्यासजी ! क्षमा कीजियेगा, यदि सब पूर्णिये तो आपको यादही बातें सब आती हैं किन्तु कमी आपका दम मग नहीं है, हृदयमें प्रेम आया नहीं है और इसके बिना यादही रूचियाँ व्यर्थ हैं। हृदयमें प्रेम हो किन्तु बाहरी सकार्म हो तो चल सकता है, पर बाहर तो सड़क-सड़क हो और भीतर पोला हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। श्रीमद्गीता महाराज ! मैं ऊपरका रंग नहीं देखता, मैं तो भीतरका रंग देखता हूँ। भाई ! जब आपपर प्रभुकी कृपा हुई है, गान्धकी बातें आपके मस्तिष्कमें चक्कर लगा रही हैं और परमात्मा उपदेश करनेके लिए आपको मंदान मिला है तब शुद्ध हृदयमें, दया दया कर धोनेमें, मायाको अलङ्कारिक बनानेमें तथा बाहरी पंडितार्ह दिखानेमें न जाकर हृदयमें भगवदावेश ज्ञानका प्रयत्न करना चाहिये, इससे आपकी कथा इस समयकी प्रेरणा सैकड़ों गुनी अधिक प्रभावशाली हो जायगी और सभी यह भक्तोंके काम आयेगी। भाई ! केवल पंडितार्ह न पधार-पर भक्त होकर सरल बनो, सरल बनो और यादही ज्ञानमें न जाकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करो।

गंगा जमुना सरस्वती, गत समुद्र भरतूर ।
 गुप्ती चातकके जने, बिन स्वाति सब धूर ॥
 कबीर नीच समुद्रची रटे विषाल विषाल ।
 और हूँ रको ना गटे, स्वाति हूँ रकी आम ॥

अपना दोष देखना तथा प्रभुकी महिमा समझनाही

भक्ति मार्गका तत्त्व है

हम प्रायः पूछा करते हैं कि धर्म क्या है ? और धर्म सब विधियाँ हम कैसे पालन कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग हम सुनते हैं कि प्रभुके अवतारोंको माननाही धर्म है। तो दूसरे लोग कहते हैं अवतारोंको नहीं बल्कि एक ईश्वर माननाही धर्म है। कुछ लोग कहते हैं जीव-दयामें धर्म है तो दूसरे कहते हैं बलिदानही धर्म है। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति-पूजा धर्म है तो दूसरे कहते हैं कि यह अधर्म है। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म मानना धर्म है तो और लोग जय देते हैं कि इसे माननेकी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मके नियम समझकर उसका पालन करनेमें ही धर्म है क्योंकि कर्मके नियमोंसे कोई भी बाहर नहीं जा सकता तो दूसरे कहते हैं कि कर्म तो जड़ है और कर्मका फलदाता ईश्वर है, इससे ईश्वरकी कृपा माननाही धर्म है। धाद आदि शास्त्रोंके क्रियाओंके करनेका नामही धर्म है, ऐसा बहुतसे लोग मानते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये क्रियायें जिनके लिए की जाती हैं उन्हें पहुँचती नहीं, इससे इन्हें करना व्यर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि बाल-विधवाका पुनर्विवाह करना धर्म है तो दूसरे कहते हैं कि यह अधर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्यमात्रके साथ अमेद वृत्तिसे चातुर्मास रखनाही धर्म है तो दूसरे लोग कहते हैं कि अधिकार भेदानुसार वर्णाश्रम धर्मका पालन करनाही धर्म है। कुछ कहते हैं कि ईश्वर

जो बनावना है, यह मानना धर्म है तब दूसरे कहने हैं कि जीव
 दिव्य बनाया हुआ नहीं है बल्कि अनादि है, यह मानना ही
 धर्म है। कुछ कहने हैं कि विश्वाससे ही तर सकने हैं दूसरे
 कहने हैं इसमें कुछ नहीं रखा है ज्ञानसे ही मोक्ष मिल सकती है
 और कुछ लोग कहने हैं कि मुक्ति होने पर आत्मा परमात्मासे मिल
 जाती है यही धर्म है, तब दूसरे कहते हैं कि आत्मा कभी किसी
 भी प्रकारसे परमात्मामें मिल नहीं सकती, यह मानना धर्म
 है। इस प्रकार एक दूसरेके विषय बहुतसी बातें हम सुना
 करते हैं। इनमें यह तो मुख्य विषय है किन्तु इन प्रत्येक
 विषयोंके भीतर दूसरी सैकड़ों क्रियायें होती हैं और उनमें भी
 बहुत सी बातें मान लेने योग्य होती हैं। और इनमें यदि हम
 प्रवेश करें तो इनके उलझनमें हमें फँस जाना पड़ेगा और उनका
 निर्णय करनेमें कई जीवन व्यतीत करनेपर भी कोई परिणाम
 न निकलेगा। ऐसा होनेपर भी प्रसंगोपात बारम्बार ऐसी बातें
 सुना करने हैं जिससे हम सोचमें पड़जाते हैं कि धर्म क्या है ?
 इसका कोई छोटा अर्थ और सरल मार्ग मिलजाय तो अच्छा
 रहे। इसी कारण एक मायुक जिज्ञासुके पूछनेपर एक ज्ञानी
 महात्माने इस प्रकार उत्तर दिया:—

अपना निजी दोष दूँदना और सर्वशक्तिमान महान प्रभुकी
 महिमा समझना ही धर्म है। अपना दोष देखा करनेसे अपनी
 भूल तथा निर्वलता ज्ञात हो जाती है और पापके स्थान तथा
 उनके कारण भी समझमें आ जाते हैं। ऐसा होनेपर हममें
 शक्ति आ जाती है और ज्यों ज्यों दीनता आती जाती है
 त्यों त्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी शरणमें जानेकी इच्छा
 बढ़ती जाती है। अन्तर प्रभुकी शरणके फलसे शुद्ध हुए जीवके
 समझमें प्रभुकी अलौकिक महिमा आती जाती है। इस समय

गये सत्शास्त्रोंमें कहा है कि जिसने पक्षियोंको पंख, वृक्षोंमें फल, फूलोंमें सुगंध, आकाशको विशालता, तारागणको प्रकाश दिया है, धातुओंको मूल्यवान, वस्त्रोंको निर्दोष बनाया है, प्राणियोंको अपना अपना बचाव करनेका साधन दिया है, मनुष्यको बुद्धि व जलके जीवोंको उसी प्रकारका रक्षणसाध दिया है, देवोंको देवत्व, जीवोंको जीवन दिया है, जगतको उन्नतिके क्रममें लगाया है और जिसने अपने सब गुप्त भेदोंकी कुञ्जी मनुष्योंके सुखके लिए इस जगत्में फेंक दी है, जिसने मनुष्यको तारनेके लिए मनुष्यकी आत्माके साथ सीधा संबंध जोड़ रखा है उस परम कृपालु सर्वशक्तिमान परमात्माका गुण गानेसे भक्तको तप करनेका फल मिलता है, उस दयालु अविनाशीका गुण गानेसे शास्त्र पढ़नेका एवं यज्ञ करनेका फल मिलता है, उस गुणातीत, ज्ञानस्वरूप तथा प्रेमस्वरूपका गुण गानेसे वेद पढ़नेका, ज्ञान प्राप्त करानेका तथा दान देनेका अविनाशी फल मिलता है। क्योंकि इन छः प्रकारके भिन्न भिन्न कामोंका हेतु ईश्वरकी महिमा समझकर ईश्वरमय होना ही है और उनका फल भी ईश्वरकी महिमा समझकर तथा ईश्वरमय होकर अरुण-आनंद प्राप्त करना है। यह हेतु ईश्वरका गुण गानेसे भी सिद्ध होता है और यही फल भी मिल जाता है, इससे हेतु और फल ये दोनों सिद्ध हों ऐसी प्रबल शक्ति महान प्रभुका गुण गान करनेमें है और उपरोक्त सब प्रकारके धर्म, सर्वशक्तिमान परमात्माके गुण गानेमें आ जाते यदि ये सब फल यही सरलतासे तथा शीघ्र प्राप्त करना ईश्वरमय होकर परमकृपालु ईश्वरका गुण गाओ, महान गुण गाओ क्योंकि इसके नाम स्मरण बिना सब जगत् है। इससे भक्तगण गाते हैं:—

इन्द्रिय विना ज्ञान नहीं है, शरीर विना अन्न नहीं है
 जैसे शरीर विना ज्ञान नहीं है, जैसे शरीर अन्न ही रहने है
 जैसे शरीर विना ज्ञान नहीं है । इन्द्रिय
 जैसे अन्न विना शरीर नहीं है, जैसे अन्न शरीर ही रहने है
 शरीर ही अन्न ही रहने है । इन्द्रिय
 इन्द्रिय विना ज्ञान नहीं है, जैसे अन्न शरीर ही रहने है,
 शरीर ही अन्न ही रहने है । इन्द्रिय

७६

ईश्वर द्वारा विना जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता
 जीव ईश्वर द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर का नाम लेना चाहिए
 जन्म मरण दोनों ही मोक्ष या न सके, परन्तु विना ईश्वर के उन्हीं उठा
 पर ईश्वर करने पर जीव यह मोक्ष या सकता है, जैसे ही मनुष्य
 अपने पुरुषार्थों से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि ईश्वर अथ
 ईश्वर द्वारा करे तभी यह मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।

दूसरी वस्तुओं को जैसे हम नष्ट कर सकते हैं, तब ही
 जन्म दुर्घटना से यह स्पष्ट दिखायी पड़ती है, जैसे ही प्रभुत्वा विना
 हम कुछ कर नहीं सकते । प्रभुत्वा से ही सब कुछ होता है ।
 अंधेरे में स्थित मनुष्य जैसे प्रकाश की सहायता विना कुछ
 कर नहीं सकता, जैसे ही प्रभुत्वा विना हम कुछ कर सकते
 हैं, तब ही मोक्ष कदा से मिलेगा ? इससे हमें प्रति पल प्रभुत्वा-
 की आवश्यकता है ।

बीमार अशक्त मनुष्य जैसे दूसरे की सहायता विना उठ
 बैठ नहीं सकता, जैसे ही प्रभुत्वा विना अकेले जीव से कुछ हो
 नहीं सकता ।

जीव विना देह जैसे, मुर्दा कहा जाता है, और इस मुर्दासे कोई काम जैसे हो नहीं सकता, वैसे ही प्रभुकृपा विना कुछ हो नहीं सकता, प्रभुकृपा विना हम सबके समान हैं, इससे हमें प्रतिक्षण प्रभुकृपाकी आवश्यकता है।

कोई भी सेना जब लड़ाईमें विजय प्राप्त करके आती है तब उसका सब मान उस सेनाके सेनापतिको मिलता है, इसी प्रकार जो कुछ अच्छे कार्य हम करते हैं उनका मान ईश्वरको ही मिलता है।

हम जानते हैं कि फलफूलके वृक्ष जमीनपर होते हैं किन्तु यदि सूर्यका प्रकाश उन्हें न मिले तो केवल जमीनसे कुछ भी न हो, ऐसेही जो कुछ अच्छे काम हम करते हैं वे सब ईश्वर कृपासे ही होते हैं, इससे उनका मान प्रभुको ही देना चाहिये।

लिखनेके लिए चाहे कितना ही अच्छा कलम क्यों न हो, यदि स्याही न हो तो केवल कलमसे लिखा नहीं जा सकता ऐसेही प्रभुकृपा विना केवल अपने पुरुषार्थसे कुछ नहीं हो सकता।

किसान बड़ा परिश्रम करके खेत जोतकर घीज बोता है, किन्तु केवल अपने परिश्रमपर ही भरोसा नहीं कर सकता, वह हाथ जोड़कर दीनतापूर्वक प्रार्थना करता है कि हे प्रभु! मैं तो सब कुछ कर चुका, अब तू कृपा कर तो हो सकता है।

भाणी को प्रयत्न पर, बने अटूट बनाव ।

सबलाने अबला पड़े, पासा केरा दाव ॥

विश्वपतिही कृपा विन, काम न सोचे कोय ।

साते सेड़े शेअ पर, हरि करे-ते होय ॥

सत्संगमें गायी जानेवाली भगवानके नामकी भजन

पृथक् जैसे अलकी आवश्यकता है और शरीरको जैसे भोजनकी आवश्यकता है वैसेही जीवको भजनकी आवश्यकता है, किन्तु बहुतसे मनुष्य कहते हैं कि भजन ध्यानके समय बहुतसे विचार आ जाया करते हैं। इसकी दवा भक्तोंके लिए यह है कि ध्यानके समय भगवानके अतिरिक्त दूसरे विचार यदि मनमें आवे तो नीचे लिखी हुई किसी भी भजनको गाये, इससे जीव ईश्वरके साथ अनन्य हो जाता है:—

(१) जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण—

(२) जय राधेकृष्ण, जय राधेकृष्ण—

(३) हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे—

(४) बिट्ठल रखमाई, बिट्ठल कलमाई श्यामला—

(५) भट्टाद भने रामकृष्ण गोविन्दा,

सब संत भने नरहरि बिट्ठल गोपाला—

(६) हरि रे राम राम राम, सीता राम राम राम—

(७) जय जय रामचन्द्र रघुबीर सीता रामचन्द्र रघुबीर—

(८) रघुपति राघव रामाराम, पतितपावन सीताराम—

(९) राधेकृष्ण मनु कुंजबिहारी, मुरलीधर गोवर्धनधारी—

(१०) जय जय परमोदानन्दनकी, दशरथमुक्त आनन्द-कन्दकी—

(११) जय जय गोवर्धनधारी, सुकुन्द माधव गिरिधारी—

(१२) रामकृष्ण गोविन्द गोपाल हरे, गोपाल हरे गोपाल हरे—

(१३) नरहरि नंदलाल, भक्तो गोविंद गोपाल—

(१४) हरिनारायण गुरनारायण—

- (१५) रामकृष्ण गोविंद वामुदेव गोविंद
 (१६) रामचंद्र रघुवीर, जय जय रामचंद्र रघुवीर—
 (१७) हरिनारायण हरि, हरिनारायण हरि;
 हरिनारायण हरिनारायण नारायण हरि;
 हरि नारायण हरि, हरि नारायण हरि—
 (१८) हरि हरि नारायण हरि—
 (१९) धीमन्त नारायण नारायण नारायण—
 (२०) रण छोड़ रंगों, मारा जन्मोजन्मका संगी,
 रण छोड़ राया, मने लागी गुम्हारी माया;
 रण छोड़ रसिया, मेरे हृदय कमलमें बसिया
 (२१) तेरी बन जायेगी, तेरी तो बन जायेगी,
 तेरी बन जायेगी, गोविन्द गुण गाये से
 (२२) हरि बड़ा हरि बड़ा, सबसे बड़ा हरि बड़ा,
 बाकी सर्व गपोटा, सबसे हरि बड़ा हरि बड़ा
 (२३) सच्चा सच्चा है नाम, तेरा हरि विठ्ठला,
 हरि विठ्ठला, प्रभु विठ्ठला, सच्चा
 (२४) हमारा रामधनी है जी, हमारे क्या कमी है जी,
 हमारा रामधनी है जी, हमारे क्या कमी है जी।
 (२५) हमारी राम राम सबसे, हमारी राम राम सबसे,
 हमसे तुमसे गुरु गोविन्दसे, साधुमक्त संतो से, हमर

८१

अद्वासे होने वाले लाभ

विश्वास धृष्टके मूलके समान है। मूल बिना जैसे नहीं हो सकता, वैसेही विश्वास बिना मनुष्य मुक्ति पा सकता।

पीर पैगम्बरोंकी पूजा करते हैं उन्हें श्रोत्रे विश्वासवाला समझना चाहिये क्योंकि चाँदीके लिए जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता है उसे जंव सोना मिलेगा तो वह तुम्हें छोड़ देगा, ऐसेही पूजा करनेवालोंका कार्य जय हो जाता है अथवा नहीं होता तब वे भी प्रभुको छोड़ देते हैं, इससे ऐसे किसी भी पूजाका विश्वास मत करो।

विश्वाससे हमारा प्रभु-प्रेम बढ़ता है और विश्वाससे प्रभुके लिए दुख सहनेकी हमें शक्ति आती है।

स्वच्छ जलमें जैसे सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है, ऐसेही विश्वाससे जिनका हृदय स्वच्छ हो गया है उन्हें ईश्वरके सत्य मार्ग मिलता है।

जिस घरकी नींव कमजोर होती है वह गिर पड़ता है, ऐसेही जिसमें विश्वास नहीं होता उसका काम भी प्रभु तक पहुँच नहीं सकता।

किसी भी प्रकारकी अग्नि बिना दीपक जल नहीं सकता ऐसेही विश्वास बिना कल्याण नहीं हो सकता।

अन्नसे जैसे शरीरका पोषण होता है ऐसेही विश्वासमें आत्मा पुष्ट होती है। वृक्षको हरा रखनेके लिए जैसे सदा जल देना चाहिये, ऐसेही अपने विश्वासको दृढ़ करनेके लिए शास्त्रका अभ्यास तथा सत्संग करना चाहिये।

जो भगवानपर भरोसा रखते हैं वे मांग्यशाली हैं क्योंकि वे शांतिसे रह सकते हैं और एकान्तमें सो सकते हैं।

प्रायः धनी लोग सिखा नहीं देते धनिक चेक देते हैं, इन चेकोंको मनुष्य विशेषके विश्वासपर लोग ले लेते हैं, ऐसेही प्रभुपर विश्वास रखकर हमें प्रभुके नामका चेक लेना चाहिये। कबूतर ऐसे डालपर अपना खोता बनाता है जो गिर नहीं

सकती और फिर बेचिफ हो उड़ा करता है, ऐसेही हमें विश्वास पूर्वक प्रमुखी ढालको पकड़कर संसारके सब काम-काज करना चाहिये ।

मुर्दाको कपड़ा पहनानेसे यह कुछ सुन्दर नहीं दिखलाई पड़ता, ऐसेही प्रमुखर विश्वास न रखनेवाले मनुष्योंकोभी मुर्दाके समान समझो और उनके धद्दारहित कर्मकांडोंको यादरी शृङ्गार समझो, क्योंकि जैसे मुर्दाका शृङ्गार करनेसे वह कुछ विशेष सुन्दर नहीं हो जाता वैसेही विश्वास रहित कर्मकांड भी कुछ फल नहीं दे सकते ।

दोहा

जीव जीवके आगरे, जीव करत है राज ।
 गुनमी रघुवर आगरे क्यों बिगड़ेगो काज ॥
 गुलामी छोड़ा बाट मंग, चलत किरत जल माँह ।
 लड़े न झड़त देत है, जाकी पकड़े बाँह ॥
 भासा सो एक रामकी, बाँजी भास निरास ।
 नदी किनारे घर करी, कबि न मारे प्यास ॥
 एक मरीमो एक बल, एक आस विश्वास ।
 स्वाति भूँद रघुनाथ है, चातक गुलसीदास ॥
 काहुके घन-धाम है, काहुको परिवार ।
 गुलसी मो सम दीनको, सीताराम आभार ॥

दर

महात्माओंके चरित्रका गुण-गान करनेसे शास्त्रके
 अभ्यास करनेका फल मिल सकता है

। भक्त राज महाराज कहते कि मनुष्योंका जीवन सुधा-

रनेमें महात्माओंका चरित्र जितना सहायक हो सकता है उतना और कोई वस्तु नहीं हो सकती। शास्त्र में भी कहा है कि महात्माओंका चरित्र सुननेसे और उनका गुणगान करनेसे शास्त्र पढ़नेका फल मिलता है। यह सुनकर एक मनुष्यको संशय हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है? महात्माओंका गुणगानसे शास्त्रका फल कैसे मिल सकता है?

भक्तने उत्तर दिया—भाई! शास्त्र पढ़नेका हेतु क्या है? यही कि हमें यह काम करना चाहिये और इसे नहीं करना चाहिये किये हुए पापोंके लिए क्षमा मांगना सीखना, पुनः नये पाप न होने पायें, इसकी उपाय करना, हृदयमें भगवद् प्रेम लानेका प्रयत्न करना, अपने स्वार्थको धर्ममें रखना, जगतका मिथ्यापन समझना, हमारा जन्म अपने लिए नहीं बल्कि जगतके लिए है यह समझना, आत्माका यत्न समझना, सर्वशक्तिमान अनेक ब्रह्मांडके नाथकी महिमा समझना और परमात्माका तार लगा रखना ही शास्त्र पढ़नेका फल है और महात्माओंके चरित्रोंमें भी अनुभवसिद्ध ये ही बातें होती हैं और शास्त्र तो केवल उपदेश देते हैं किन्तु महात्मा लोग तो इन उपदेशोंको अनुभवमें परिणत करके जगतके सामने नमूनारूपमें अपना प्रत्यक्ष दृष्टान्त दिखाते हैं। इससे शास्त्रके अभ्यासकी अपेक्षा महात्माओंका चरित्र भक्तोंपर अधिक प्रभाव डाल सकता है क्योंकि महात्माओंकी बात करनेसे स्वभावतः उनके गुणोंकी बातें निकल पड़ती हैं और पीछे उनमें ये गुण कैसे आये यह बात निकलती है। उसमें और भी प्रवेश करनेपर अंतमें यही समझमें आता है कि उनमेंसे किसी किसीने बहुत पवित्रता रखा था, किसीने नीति, सेवा या वैराग्यकापालन किया था, किसीने नामस्मरण तो किसीने प्रभुके लिए बहुत दुःख सहा था। किसीने अपने

माई बहनोमें ध्यानका प्रचार किया था, कोई दयाकी मूर्ति था
 तो कोई सत्यका नमूनारूप था, कोई धर्मका अवतार समान
 था और कोई आनन्द महासागर समान था । ऐसा बननेमें उन्हें
 कितना परिश्रम पड़ा था ! बीचमें कौन कौनसी अड़चने पड़ीं,
 इन अड़चनोंको उन्होंने कैसे तोड़ा । पहले कैसे थे और पीछे ये
 कैसे हो गये । प्रथम उनके हृदयमें प्रभु प्रेम कैसे आया, पीछे
 उन्हें कैसे बाँधन मिला, कैसे यह पड़ा और पहले हमारे समान
 नेपर भी समय पाकर प्रभुके मार्गमें ये कैसे आगे बढ़ गये
 । या अंतमें लोगोंने उन्हें महात्मा कैसे माना ? आदि मुख्य
 बातें जानने योग्य होती हैं । इन बातोंके भीतर और भी बहुत
 ही जनम्यभाषके जानने योग्य दिसचरित्र पार्त होती हैं । यह
 सब रसिकघाणीमें उसम यत्नाके मुँहसे सुननेपर इन दृष्टां-
 शोंका हमारे जीवनपर जादूके समान असर होता है और इनमें
 जो गुण हमारे प्रकृतिके अनुकूल होते हैं उनकी ओर स्वभावतः
 हमारा मन खिंच जाता है और धीरे धीरे ये दृष्टांत हमारे
 मनको अच्छे लगने हैं । इससे मन उसीमें रमा करता है जिससे
 अपने रहन-सहनपर यह प्रभाव डालने लगता है और हमारा
 जीवन सुधरने लगता है, इससे माइयो ! याद रखो कि शास्त्रका
 अभ्यास करनेका जो फल होता है वही फल महात्माओंका
 गुणगानसे भी हो सकता है । हे हरिजनों ! यदि सरलतासे
 जीवन सुधारना चाहते हो, पापोंसे बचना हो, आत्मिक बल
 समझकर प्रभुके मार्गमें आगे बढ़ना हो, अपना तथा अपने
 माई बहनोका कल्याण करना हो और अर्थात् आनन्दरूप
 सर्वशक्तिमान परमात्माके साथ आत्माका तार लगाकर
 उसका आनन्द लूटना चाहते हो तो संतों, महात्माओं, आचार्यों
 महों, साधुओं तथा आगे बढ़े हुए हरिजनोंका चरित्र सुनो ।

तथा दूसरोंको सुनाओ, क्योंकि यह सबसे सरल एवं उच्च मार्ग है। जीवन सुधारनेके लिए महात्माओंके उत्तम चरित्रके नमूनारूप अपने सामने रखो और मनको उसीमें लगाएँ करो, इससे अंतरकी भावनानुसार उनके चरित्रका धर्म तुम्हारे हृदयमें आने लगेगा, जिससे शास्त्रोंका अभ्यास करनेका फल मिल जायगा। इसलिए महात्माओंका चरित्र सुनाओ, उसका अवलोकन एवं मनन किया करो, तथा उसका अपने जीवनमें उपयोग करनेका प्रयत्न किया करो, इससे तुम भी महात्माओंके समान हो सकोगे क्योंकि महात्माओंके धारमें प्रभुके प्यारे भक्त कहते हैं:—

छोटा

धन्य भूमि धन्य गामते, जहाँ संत बिराजे आइ ।
सभी भूमि पावन करे हिलिमिल हरिजग गाइ ॥
भक्तकी महिमा अधिक, पार न पाये कीय ।
जहाँ भक्तजन पगधरे, अङ्गुष्ठ तीरथ सोय ॥
भक्तसंग छाहें नहि, सदा रहें नित पास ।
जहाँ न भादर भक्तको तहाँ न मेरो पास ॥
फिरत घाम पैकुण्ड तज, भक्त जननके काम ।
जो जो भक्त मन भावहीं, धारत सोइ तन साज ॥
सूर्य संत-समको हरे, साते भये समान ।
मुक्त बाहर तम रवि हरे, संत हरत अंशान ॥
पारसमें भट संतमें, बड़ो अन्तरों जान ।
यह छोटा कंचन करे, यह करे आप समान ॥
ज्यों मैं दुर्लभ संतको, त्यों मोहे दुर्लभ दास ।
मुक्त कहे श्रीमुख कपो, संतमहिमा अविनाश ॥

अपने बलसे माया नहीं छूटती, मनुकी कृपा होनेपरही छूट
सकेगी, और मनुका नियम पालन करनेपरही

मनु कृपा करेंगे

एक राजाके यहाँ पहरा देनेके लिये बाघ जैसा जबरदस्त कुत्ता
पाला गया था। यह कुत्ता राजाके महलके दरवाजाके पास बैठा
हता और किसी भी बिना पहचानके मनुष्यको अन्दर जाने
न देता। बाहरी मनुष्य इस कुत्तेको चाहे घमकाये, भोजन दे
या प्यार करें, किसी भी प्रकारसे वह उन्हें भीतर जाने न देता
किन्तु राजाके कहतेही कि टीपू ! चुप, यहाँ आओ वह तुरत
डूँठ दिलाता दिलाता उसके पास चला जाता था। अनन्तर
यह राजा दूसरोंके साथ प्रेमके साथ मिलता तो कुत्ता भी
उनसे हिलामिल जाता और उनकी इच्छानुसार चलता, क्योंकि
इस पालतू कुत्तेको हमसे कुछ मित्रता या शत्रुता नहीं थी।
यह तो अपने मालिककी इच्छानुसार चलता था। यदि राजा
किसीकी ओर इशारा करे तो उस वह काह लाय और यदि
यह उसे सलाम करनेके लिए कहे तो वह झुककर उस मनुष्यका
पैर चाटने लगे। मतलब कि यह कुत्ता अपने आनन्दके लिए
में पूरकर मुहँ नहीं चिढ़ाता था बल्कि अपने मालिकके घरकी
रक्षा करनेके लिए मालिककी आज्ञानुसार कार्य करता था तथा
मालिकके प्यारे सम्पन्धियों, मित्रों और नौकरोंके साथ वह
बड़े प्रेमसे व्यवहार करता था।

मार्गो ! इसी प्रकार माया मनुकी दासी है। यह स्वर्गके
द्वारकी द्वाररक्षक है। मनुकी दृष्टि जिनपर नहीं है ऐसे माला-

यक मनुष्य उसमें चले न जायें, इससे मनुष्योंकी परीक्षा करनेके लिए प्रभुने इसे संसारमें तथा स्वर्गके द्वारपर रखा है। इसका हमारे साथ वैर न होनेपर भी वह हमारे परिश्रमसे दूर नहीं हो सकती। जब प्रभु आज्ञा देते हैं कि दूर हो जा तभी वह दूर हो सकती है और प्रभु किसके लिये ऐसी आज्ञा देंगे? केवल प्यारे भक्तों तथा प्रेमी हरिजनोंके लिए ही। इनके अतिरिक्त किसी दूसरेके लिये ऐसी आज्ञा नहीं दे सकते। यदि संसारके पार जानेके लिये मायाको जीतना हो तो पर कृपालु, दीनदयालु, सर्वशक्तिमान महान प्रभुकी शरणमें जाओ प्रभुके सेवक हो, जगतमें प्रभुप्रेम फैलानेके लिये प्रभु सिपाही बनो और धर्मके मार्गमें रहकर महाप्रभुके पवि मार्गपर चलो, इससे प्रभुके प्यारे बन सकोगे और यह निश्चित बात है कि अपने भक्तोंके लिये मायाको रोक न रखेंगे। जब हमारे आचरण सुधरेंगे तब तुरतही हमारे क बिना कृपालु परमात्मा हमारे मार्गमेंसे उसे हटा लेंगे। इस मायाको जीतनेके लिये, मायाके साथ लड़ाई मत करो बल्कि अनन्त ब्रह्माण्डके नाथकी कृपा प्राप्त करो, इससे माया अपने आपही दूर हट जायगी और जब हम प्रभुके हो जायेंगे तब प्रभु हमारा हो जायगा तो उलटे माया हमारी दासी हो जायगी किन्तु यह सब हमारे अभिमानसे नहीं, बल्कि धर्मके पक्के तथा प्रभुके नियमोंका पालन करनेसे होता है। मायाको जीतनेके लिये प्रभुके मार्गमें आओ, प्रभुके मार्गमें आओ और प्रभुके मार्गमें करना क्या है? यही

नारायण या जगतमें पढ़दो वस्तु सार।

सबसे भीटा बोलो, करवो-पर उपकार।

हृषीकेश जगमें आरुवे, बालीने दो काम ।
 देनेका दृक्दो मज्जो, देनेको हरिताम ॥
 बघोर बटे बमानको, दो बाले विगल्ले ।
 बर माटेबही बंदगी, बर भूमेको बनु दे ॥

८४

भक्ति क्या है

सद्गुरु महामाया व हरिजनगण हमारे आस-पासके भले
 मनुष्य तथा पवित्र धर्मशास्त्र कहने हैं—भक्ति करो, भक्ति करो।
 संसारके सब भिन्न-भिन्न धर्म भिन्न-भिन्न रीतिसं कहने हैं कि
 भक्ति करो, भक्ति करो, और प्रभु कहने हैं कि भक्ति करो तथा
 हमारा धर्म भी भीतरसे यही कहता है कि भक्ति करो, हम
 और भी भवानोंसे लोगोंने सुनते आते हैं कि यह संसार स्वप्न-
 वन है, जीवन सपनामय है, देह पार्श्वके बुलबुलेके समान है,
 यहांका विषाद, यहांकी रंजित है, जर जायदाद यहीं रह जाने
 वाली है, मुफ्तकी ह्राय ह्रायमें कुछ रखा नहीं है, माया मिथ्या है
 और ईश्वर स्वयं है इससे भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। इस
 प्रकार सब ओरसे भक्तिपर जोर दिया जाता है, किन्तु भक्ति
 है? क्या इसका सचा अर्थ तो कोई कोई साधु या प्रेमी भक्तही
 समझ सकते हैं और इन समझने वालोंमेंसे कोई भाग्यशाली
 महात्माही उसके अनुसार चल सकते हैं क्योंकि भक्ति कुछ
 बाहरी वस्तु नहीं है—किन्तु दृश्यका प्रेम है। जैसाकि एक
 गे है—

अंश है, किन्तु यह ईश्वरसे
 यह ईश्वरसे मिलनेके लिए

स्वर्गका खजाना

सङ्पत्ता है। जीवकी यह तड़फड़ाहट तथा उसके अंगमें घटनेके लिए जो क्रियायें होती हैं उसीका नाम भक्ति है। होनेसे प्रत्येक जीव ईश्वरकी ओर खिंचा रहता है और भी जागृत जीवके अन्तरमें यह स्वाभाविक आकर्षण घट जाता है। इस आकर्षणको शास्त्रमें प्रभुप्रेम कहते हैं। यह सत्य प्रेम बढ़ जाता है तब उसे भक्ति कहते हैं, भक्तोंका आचरण बदल जाता है क्योंकि प्रभुका आकर्षण जानेसे इस दुनियाकी सब मांयिक वस्तु उन्हें फीकी लगती है, शास्त्रके प्रत्येक वाक्यमें सत्य देख सकते हैं, मत्माओंके संगमें रहना उन्हें अच्छा लगता है और प्रभुके मर पर चलनेका उनमें धल आ जाता है जिससे व्यवहारके क्षति सुखोंकी ओर व ध्यान नहीं देते और जब कोई सगा संबंध इस धारेमें उनपर दबाव डालता है तो वे कहते हैं कि माया मेरे अंतरको इच्छा मुझे अपने करतारकी ओर जानेकी आ देती है, इसे तुम कैसे रोक सकोगे? मुझे बताओ तो जरा। महान प्रभुके आकर्षणमें आकर दृढ़ पड़ गई हुई मेरी इच्छा इस जगतकी कोई वस्तु क्या रोक सकती है? अब मुझे रोकनेका व्यर्थ परिश्रम मत करो, क्योंकि तुम्हारे घेराव, सौंदर्य सुख लालच और स्नेहके आकर्षणकी अपेक्षा प्रभुप्रेममें बहुत अधिक मिल चुका है। तुम्हारे संसारके ये सब सुख संयत्तिमान महान प्रभुके आनंदसागरके आगे एक बराबर भी नहीं हैं। इससे अब मुझे पीछे कैसे लौटा सकोगे अब तो मुझे इस आनन्ददे महासागरमें जाने दो, जाने दो और यदि हो सके तो तुम भी मेरे साथ चलो।

जिगके हृदयमें भक्तिका ऐसा डब माया आ जाता है, उसके दिलमें ईश्वरके लिए ऐसी व्यग्रता होती है कि इस स्थितिमें

आपे बिना किसी भी रीतिसे हम उनका धाढ़ नहीं लगा सकते और उनके भजन ऐसे उच्च भावपूर्ण होते हैं कि उन्हें संसमझनेमें भी असमर्थ होते हैं। बिना मुख्य कारणके करना मस्तक ऊंचा करते ही नहीं और जब कभी कुछ करना होता है तो वे यही कहने हैं कि भजन करनेके हमारे एकान्त स्थानमें कौनसा खजाना रखा है इसे क्या तुम जानते हो ? इस एकान्त कोनेपर तो दुनिया भरका कुल धन न्योछावर है, इस एकान्त कोनेके लिए सात समुद्रका नवरत्न भी यदि मुझे दे देना पड़े तो भी यह मेरे लिए तृण बराबर है, उसके लिए पुष्पका भंडार भी कंकणके समान है और अपने प्यारेको स्मरण करनेके इस एकान्त कोनेके घड़ेमें यदि मुझे इन्द्रासन भी दिया जाय तो उन्हें भी मैं लात मारे बिना न रहूँ क्योंकि उन सब दौलतोंको एकत्र करनेपर भी वे छोड़ी हैं तथा नष्ट हो जाने वाली हैं किन्तु मेरे एकान्त कोनेमें तो केवल यह अविनाशी प्यारा विराजमान है जिसमेंस अनंतप्रसन्नोद उत्पन्न हुआ है, हमने उसे छोड़कर दूसरे धनकी किस लिए परधाढ़ करें, धारमको छोड़कर पत्थर कौन लेगा ? मैं तो यही मांगता हूँ कि हे परम शुभालु पिता ! मेरे हृदयके एकान्त कोनेमें अपना अविचल वास रखा, अपना अविचल धाम रहने दो ।

माशुको ! बाहरसे दृष्टिगोचर होनेवाला कोई भी कारण न होने पर भी स्वभावतः जैसे लोहा चुम्बककी ओर आकर्षित हो जाता है, वैसीही बिना किसी स्वार्थके जिसकी आत्मा परमात्माकी ओर आकृष्ट हो जाती है, वह केवल इतनेसे रुक नहीं सकता ।

हे कि क्या तुम जानते हो कि
लिए कितना मिल जाता है ?

हे तब यह जगत् उसके आगे

स्वर्गका खजाना

एक खिलौनाके समान हो जाता है, तब आकाशके सितारों ऊँचाई मिट जाती है, तब महासागर एक प्यालेके समान जाता है, तब सात स्वर्ग उसमें समा जाता है और जब मु जितने हृदयमें प्रभुप्रेम आता है तब आकाश भी उसके आ छोटा हो जाता है, तब इस संसारकी तुच्छ छोटी वस्तुओं तो घात ही क्या पूछना है ?

भाइयो ! जो हृदय ऐसा विशाल होता होगा उसका भाव कैसा अलौकिक होगा ? इसका तो विचार करो ! और जिस हृदय इतना बड़ा हो जायगा वह हमारी तुच्छ वस्तुओंमें कैसा पड़ा रह सकेगा ? वह तो प्रभुकी तानमें लीन होकर मरन जाता है और सब स्थानोंपर इन वस्तुओंको देख-देखकर यह कहता है कि हे प्यारे ! तेरेमें सूर्यसे भी अधिक प्रकाश है, चन्द्रसे भी बढ़कर शीतलता है, गुलाबसे भी बढ़कर कोमलता है, द्राक्षासवसे भी बढ़कर मीठा नशा है, आकाशसे भी बढ़कर बढ़प्पन है, कामदेवसे बढ़कर सुन्दरता है, स्वायम्भुव नन्दनवनकी अपेक्षा अधिक शोभा है और इच्छित फल देनेवाले कल्पवृक्षसे भी बढ़कर तेरी दृष्टिमें फल देनेका बल है। ओहो ! प्यारे ! तू तो तू ही है, तुझे छोड़कर अब मैं और किसको मज्जूं। अब तो तेरे सौन्दर्यमें तथा तेरी मस्तीमें ही मेरा जीवन व्यतीत हो जाय यही मेरी इच्छा है। धन्य है, प्यारे ! धन्य है !

भाइयो ! इसी प्रकार बिना किसी कारणके स्वभावतः आत्मा परमात्माकी ओर आकर्षित हो जाय और उसमें तन्मय हो जाय, इसीका नाम भक्ति है। इस भक्तिको ही अनन्य भक्ति कहते हैं, इसीको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, इसे ही परम भक्ति कहते हैं। नारदजी, शुकदेवजी, सनकादिक, महादेवजी आदि

गोेश्वरोंने तथा श्रीकृष्ण भगवान और दूसरे भक्तोंने जिस
 भक्तों महिमा बारंबार सायाँ है वह भक्ति, आरमाका परमा-
 भाकी और आकर्षण ही है। इसके अतिरिक्त भक्तिके नामसे
 जो बाहरी क्रियाएँ प्रसिद्ध हैं वे किसी कामकी नहीं हैं, तथा
 व्यर्थ हैं। हममें कुछ तथ्य नहीं है। भाइयो ! यदि सच्ची भक्ति
 करना है तो आत्माका परमात्माके पास जाने दो अर्थात् बाहरी
 साधनधर्म न रह जाकर जैसे हो सके प्रभु प्रेम यज्ञानेका प्रयत्न
 करो। यह प्रेम पूर्ण स्थिति कैसी होती है इसके धारमें महारमा-
 ण कहने हैं—

दोहा

पहिचाना जब जानिये, हरिसे लागे मन ।
 रात दिवस ना विसरे, उमों कृपनकी धन ॥
 लागी लागी क्या करे, लागी जाहि एक ।
 लागी सोई जानिये, जो करे कलेजे छेक ॥
 मोम गया पित्र रह्यो, ताकत लागे काग ।
 साठेब अमर्तु न भाइया, कोइ मंद हमारा भाग ॥
 कबीर प्याला प्रेमका, अन्तर लिया लागाय ।
 रोम रोममें रम रहा, और अमल क्या लाय ॥
 सीम उतारि भुइ धरे ऊपर राखे पाँव ।
 दास कबीरा यों कहे, ऐसा हो तो भाव ॥
 यह तो घर है प्रेमका, मारग अगम अगाध ।
 सीम काट बगल धरे, तबनिकट प्रेमका स्वाद ।
 मुलसी रघुबिर अक-बिन, साधनता सबमून ।
 मुन भागे जो एक मिले, तो एक एक दसगून ।
 सब देखे परसे लिखे, बहुत कहे क्या होय ।
 मुलसी सीताराम बिन, अपनी नाहीं कोय ॥

स्वर्गका खजाना

तीन दूक कौपीनके, भरुमाजी बिन लोन ।
तुलसी रघुवर डर बसे, इन्द्र बापड़ो कौन ॥

८५

सब प्रकारके व्यापारमें घाटा होना संभव है, किन्तु
भक्तिके व्यापारमें घाटा होताही नहीं ।

सांसारिक विषयमें प्रवीण तथा व्यवहारमें पहुँचा हुआ
चिचित्र बुद्धिवाला एक वृद्ध अनुभवी दलाल था। वह
छुट्टीके दिन अपने मित्रोंके साथ घरमें बैठा हुआ कहवा पी
रहा था तथा व्यापारके विषयमें घातचीत कर रहा था। इस
समय उसके मित्रके लड़केने आकर कहा—चाचाजी ! मुझे
व्यापार करनेकी इच्छा है इससे ऐसा व्यापार बताइये जिसमें
घाटा न उठाना पड़े। उस दलालने उत्तर दिया—माई ! मेरे
एकसठ वर्षकी उम्र हुई जिसमें चालीस वर्षसे बड़े ध्यानपूर्ण
मैं सब प्रकारका व्यवहार देखता चला आ रहा हूँ किन्तु मैंने
ऐसा कोई रोजगार नहीं देखा जिसमें कुछ न कुछ मुकसान न
होता हो। मेरे पिताजी नोटका व्यापार करने थे उसीमें वे पड़े
पड़ गये थे, मेरे दादा रुईका व्यापार करते थे उसीमें उन्हें
तीन बार दिवाला निकासना पड़ा था, मेरे चाचाजीको अफीम
के व्यापारमें अफीम खाना पड़ा था, मेरा बड़ा भाई शेरका
व्यापार करता था उसमें लाखका बारहहज़ार हो गया था,
मेरा छोटा भाई गहनाका रोजगार करता था उसीमें बंद निघन
हो गया था, मेरा साला घी तेलका रोजगार करता था
उसीमें उसे मारा पड़ा था, मेरा एक दोस्त सोदाका व्यापार

काला या उमीमें उम्मे घाटा हुआ था, मेरा पहना मेंड कपड़ा के व्यापारमेंही गिर गया था, और इसके बादके मेंडका सट्टामेंही मग्यानाश हो गया था। मैंने दुनिया देखनेमें कुछ खाकी नहीं टका रखा है। सामीम यममें अट्टारह अट्टारह तो सठ में बदल चुका और अट्टारह प्रकारका व्यापार कर चुका किन्तु अभी तक मैंने ऐसा कोई भी रोजगार नहीं देखा जिसमें घाटा न जाता हो और नापटी ऐसा भी कोई रोजगार नहीं देखा जिसमें लाभ न होना हो। यद्यपि सब व्यापारमें बार बार घाटा नहीं जाता और जिनकी बातें मैंने ऊपर कहा है, उन्होंने समयपर माल भी मारा था यह बात सत्य है, किन्तु अभीतक घाटा रहित रोजगार मैंने देखा नहीं है और ऐसा व्यापार जिसमें कमी घाटा न हो सर्व्वारमें कोई है, यह भी मैं नहीं मानता।

यह सुनकर यहाँपर बैठे हुए एक भक्तने कहा—ऐसे व्यापारको, जिसमें घाटा न होता हो मैं जानता हूँ और मुझे ऐसा व्यापार करना भी आता है जिसमें कमी भी घाटा नहीं होता। यह सुनकर यहाँपर बैठे हुए सब लोग अचम्भित हुए और साँचने लगे कि ऐसा कौनसा व्यापार है जिसमें घाटा हाता ही नहीं। इतनेमें उस धृष्टने कहा—तुम भक्त होकर सोच मन माते। मुझसे दुनिया कुछ छिपी नहीं है, मैं सब लोगोंकी दजामत करके बैठा हूँ और सबको चराता हूँ। ऐसे नये दोकशोंके सामने ऐसी बार्त करो तो चल सकता है, क्या मेरेपर भी यह चाल चली जा सकती है? यदि घाटा रहित कोई व्यापार पतादां तो मैं सो रुपया दार आऊँगा। थोला रीकार है!

भक्तने कहा—शर्त लगाना तो तुम्हारे समान दलालोंका काम है, यह मेरा काम नहीं है। बाबा! आपने बहुत सा धंधा

देखा है किन्तु स्मरण रखिये कि जब तक घाटा-रहित व्यापार नहीं देखते तभी तक आप घाटेमें हैं और तब तक मलेहो आप अपनेको मनमें पक्का समझा कीजिये, किन्तु मैं तो आपको कच्चा ही समझता हूँ। यह घाटा-रहित व्यापार भक्ति है, सर्व-शक्तिमान महान प्रभुका मार्ग है, अकल गतिवाला निरंजन निराकार सर्वव्यापक, शरणागतवत्सल, कल्याणकारी महान परमात्माके स्वरूपको पहचानना है। घाटा रहित धंधा प्रभु-प्रेम है, हृदयकी पवित्रता है, अहमत्व भूलकर जगतके जीवोंकी सेवामें लग जाना है, महान प्रभुका पवित्र नामस्मरण है, घाटा रहित धंधा हरिजनोंपर प्रेम रखना तथा उनका सत्संग करना, किसीभी प्रकार छोटेसे-छोटे पापसे बचना, भगवद् आसराध धर रखना, जैसे प्रभु रखे वैसे रहना तथा आनंदरूप, शक्ति-सागर अनंत प्रह्लादके नाथ कृपालु परमात्माकी सखी भक्ति करना है। इस व्यापारमें घाटा नहीं है, बल्कि इस भक्तिसे व्यापारमें महात्माओंका आशीर्वाद है, देवोंकी मदद है और प्रभुकी कृपा है, तथा लाभमें स्वर्गका राज्य और मुक्ति का अनंतकालका अखंड सुख है। आचा! आपने सब कुछ देखा है, किन्तु जब तक इस घाटा रहित व्यापारको नहीं कीजियेंगे तब तक बड़े घाटेमें ही रह जाइयेगा। अब इससे बचने का प्रयत्न कीजिये और याद रखिये कि प्रभुका नाम लेना कभी व्यर्थ नहीं जाता।

दोहा

राम नाम रटने रही, जब लग घरमें धान।

कबहुँक दीन दयालको मनक पड़ेगी कान॥

राम नाम कहते रही, परे रही मन धीर।

कबहुँक काज गुणार ही, कृपामिधु रघुवीर॥

राम नाम धाराधरो तुलसी पृथा न जाय ।
 लङ्काईको पोरबो, भागे होत सदाय ॥
 राम नामकी सूट है, सूट सके तो सूट ।
 अंतकाल पड़तायगो, मान जायगो छूट ।

८६

सती होनेके लिए जायगा वह अग्निसे कैसे डर सकता है ?
 उसे ही जो भक्त होना चाहता है वह त्यागसे क्यों डरेगा ?

एक सेठने किसी महात्मासे कहा कि महाराज ! अथ मैं
 होना चाहता हूँ, ऐसा कोई मार्ग बताइये जिससे मेरा
 त्याग हो । महात्माने पूछा कि अमोरीका आनन्द छोड़कर
 कौनसे देश की रण्डा कैसे दूर ? गृहस्थने उत्तर दिया—महाराज !
 उसी बातोंमें सर पटक किन्तु कहीं भी सदा आनन्द
 ही मिलता । आज तक कोई बात मैंने उठा नहीं रखी किन्तु
 उसका परिणाम दाय दायके अतिरिक्त और कुछ नहीं दितायी
 है । सुखकी आशासे उधो उधो पैमखोंकी ओर बढ़ता है त्या
 ग उपाधियों बढ़ती जाती हैं और मानकी ओर दौड़ता है ता
 रसे तथा भीतरसे अपमानका धक्का बढ़ता जाता है ।
 अंत में तो अथ थक गया है । अथ तो मन करता है कि
 अपने समान महात्माके करछोंकी सेवा किया करूं जिसमें
 शांति मिले, वही सोचकर अथ मैं भक्त होना चाहता हूँ ।

महाराजने कहा—वही अतथ्यताकी बात है । जिसका
 त्याग होता है उसे ही वह बात सुभती है और जिसका
 त्याग होता है वही भक्त हो सकता है, किन्तु माई !

भक्त होना कठिन है क्योंकि इसमें अपने प्रिय वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। इससे जो वस्तु तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है और जिससे तुमने खूब हिकाजतसे बैकमें या तिजोरीमें छिपाकर रखा है तथा जिससे प्राप्त करनेके लिए बहुत प्रकारका अभय किया है उसमें से बड़ी रकम परमार्थमें लगाओ और मन तम हो जाय वहाँ तक पहले अपने हाथसे खूब धर्म करके पीछे भक्त बनो। यह सुनकर वह सेठ विचारमें पड़ गया। कुछ देर तक महाराजकी ओर देखता रहा। पीछे मुंह नीचा करके ऊंगली से ज़मीनपर लिखते हुए हँसकर वह बाला—हाँ महाराज! बात तो सत्य है, होना तो ऐसा ही चाहिये किन्तु अभी मेरेमें इतना बल नहीं है। प्रभुने बहुत कुछ दिया है, किन्तु जोय ऐसा अभंगा है कि खर्चनेकी इच्छा नहीं होती। महाराज! खूब धर्म किये बिना क्या भक्त नहीं हो सकते ?

तब महाराजने कहा—सतीना होनेके लिये जाए और अग्निसे डरे, यह कैसे हो सकता है ? यह तो बड़ी बुरी बात होगी। तुम यदि भक्त होना चाहते हो तो त्यागसे क्यों डरे हो ? याद रखो कि अपनी शक्तिके अनुसार महान प्रभुके लिए जय तक बड़ेसे बड़ा त्याग न किया जाय, तब तक भक्त नहीं हो सकते। इससे अपने पास जिस प्रकारकी समृद्धि, जिस प्रकारका गुण और बल हो उसका धर्मके लिए त्याग करना चाहिये। जय तक अपनी प्रिय वस्तुका त्याग नहीं करते तब तक सच्चे भक्त नहीं हो सकते, इससे यदि भक्त होना है तो अपना बलाबल देखकर त्याग करना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो धीरे धीरे, यदि सच्ची वस्तुकी ओर तुम्हारी आत्मा आह्वान हुई है तो उसके लिए बुरी वस्तुका त्याग करनाही पड़ेगा। दहीके बदलेमें हाथीके दांत मिले, दानाके बदलेमें मोती मिले,

चके दुकड़ेके घड़लेमें क्षीरा मिले और कपड़ाके दुकड़ाके
 लेमें अंजलि मरकर सोनेकी मोहर मिले तो इसे कौन छोड़
 गा ! ऐसेही हमें एकका अनेक गुना जो दे सकना है ऐसे
 शक्तिमान महान प्रभुके लिए, अपने गरीब भाइयोंके लिए
 थोड़ा भोजन, कुछ कपड़ा, कोई पुस्तक, मुँहसे उपदेश
 थोड़ा बहुत धन हम देते हैं किन्तु दयाके सागर, निराधारके
 पार, देवोंके देव, भक्त-यत्सल, अनन्त प्रह्लादका परम-
 प्रिय पिता परमात्मा तो इसके घड़लेमें हमें देवत्व, स्वर्गका
 स्वयं और अनंत-कालका मोक्षधामका अखंड सुख देता है ।
 ऐसे भाइयो ! यदि भक्त होना है तो प्रभुके लिए त्यागसे डरो
 बल्कि जब भी दो सको फेंकनेही रहो क्योंकि अनुभवों
 गण कह गये हैं—

दोहा ।

क्या करिये क्या जोड़िये, थोड़े जीवन काज ।
 छँड़ि छँड़ि सब जान है, देह गेह धन राज ॥
 धन धोवन यों जायगो, जा विधि बड़न कपूर ।
 नारायण गोपाल भज, क्यों चाखे जग धूर ॥
 एक दिन ऐसा होयगा, कोऊ किमीका नाहि ।
 घरकी नारी कौन कहे, ये तनकी नारी नाहि ॥
 जाना है रहना नहि, मरना बिस्वाधीन ।
 हो दिन दुनियाके लिए, मत भूलो जगदीश ॥
 खाइ गई चिंता गई, मनमें नहि परवाह ।
 जाके मनमें खाइ नहि, सो शाहनको शाह ॥

और सबकुछ करनेका अवकाश है केवल प्रभुका...

भजन करनेका अवकाश नहीं है

बहुतसे मनुष्य कहते हैं कि प्रभुकी भक्ति करना मुझे बहुत अच्छा लगता है किन्तु समय नहीं मिलता इससे लाचार हूँ। यदि अवकाश मिले तो मैं यही काम किया करूँ। ऐसा बहुत लोग कहा करते हैं, किन्तु मनुष्योंके स्वभावके अनुभवी ज्ञान महात्मा कहते हैं कि यह बात घुरी है। यह तो केवल एक प्रकारका बहाना है। भजन करनेकी मुझे फुरसत नहीं है, या ईश्वरपर प्रेम नहीं है, अपने धर्मपर विश्वास नहीं है अपनी आत्मके कल्याणकी इच्छा नहीं है, और मुझे स्वर्ग अच्छा नहीं लगता बल्कि नरक अच्छा लगता है, यह कहनेके घराबर है। क्योंकि प्रभुका भजन न करनेसे यह सब होता है। इससे भाइयो! याद रखा, यह कहना कि प्रभुका भजन करनेकी मुझे फुरसत नहीं है अपने मनकी एक प्रकारकी नियंलता प्रकट करना है समय नहीं मिलता तो क्या करूँ? इस प्रकार मनको समझाकर भक्ति न करना अपने आपहीको ठगनेके घराबर है, और जिस महान प्रभुने हमें उत्पन्न किया है, और जिसने आयुष्य शरीरके लिए सुख, धन, बुद्धि, बल, सद्गुरु, पवित्र शास्त्र तथा और भी बहुत सी दुसरी अनुकूलताएँ दी हैं, उस महामंगलकारी, शांतिदाता, सर्वशक्तिमान प्रभुका भजन करनेका अवकाश नहीं है—कहना हमारी सभसे बड़ी नालायकी है औ सभसे बड़ी नमकहरामी है।-----

भाइयो! हमें गपसप करनेकी, तेरी मेरी करनेकी बंधाते

गार करनेकी, दूसरेके घर जाकर घडा मारनेकी, गुरे प्यसनामें
लित रहनेकी, लडाई-झगडा करनेकी, नाटक देखने जानेकी,
छा मस्मरी करनेकी, दूसरोंके व्यवगुण देखनेकी, अपना कुछ
सपना न हो ऐसी पंचायत करनेकी, दुनिया भरका हाथ हाथ
करनेकी, किसीके दसवांमें जानेकी, सगे संबंधियोंकी निन्दा
करनेकी तथा यदि न जानेपर भी बिम्बर पर पड़े रहनेका
समय मिलना है किन्तु हमारा अंधेर तो देना । प्रभुका भजन
करनेका समय हमें नहीं मिलता । सब कामोंके लिए पुरसत
है केवल भक्ति करनेके लिए ही पुरसत नहीं है ।

भार्यो ! ऐसी चाल कब तक चलेगी, इस प्रकार अपने
मनको कब तक टगोने ? ऐसी निर्धनता कब तक रहे रहोगे ?
ऐसी भूलसे सुटकारा कब पाओगे ? और इस महापापका
परिणाम क्या होगा ? इसका तो जरा विचार करो । अभी जब
हमें बहुत प्रकारकी अनुकूलता है हम कहते हैं कि मुझे
प्रभुका भजन करनेकी खुदी नहीं है, सब मृत्युके पश्चात जब
हमारे पास कोई साधन न रह जायगा, तब नरककी धधकती
हों महामयदूर अग्निके समय प्रभु कहेंगे कि मुझे भी तुम्हारा
कल्याण करनेका समय नहीं है, उस समय हमारा क्या हाल
होगा ? इसका तो विचार करो । इससे भार्यो ! परम कृपालु
मानन्ददायक, शान्तिदाता, सर्वशक्तिमान ईश्वरकी भक्ति
करनेके लिए यथाशीघ्र खुदी लेनेका प्रयत्न करो । अन्यथा
हिसल पड़ोगे, इससे अभीसे सावधान हो जाओ ।

दोहा

काल करे तो आज कर, आज करे तो अब ।

पलमें परलै होपगी, बहुरि करोगे कब ॥

स्वर्गका राजाजी

७५५

आज कहे मैं एक भूँ, काल कहे पुनि काल ।
 आज कालके करन ही, भयमर जामी चाल ॥
 पाव पलकी गुबर मटि, करे कलकी बात ।
 जीव उपर जम किरत है, ज्यों तितर पर बाढ़ ॥
 कबीर पगड़ा दूर है, बीचमें नदी है रात ।
 क्या जानूँ क्या होवगी, रवि बगते प्रभात ॥
 तुलसी बिलंब न कोजिये, भज लीजे रघुवीर ।
 सन तरकस ते जात है, श्वास सरीखे सीर ॥
 स्वासे स्वामे राम भज, मिथ्या स्वाम मन खोय ।
 ना जानूँ या स्वामीकी, आवन फिर नहि होय ।
 या दुनियामें भाइके, छोड़ देहि तू पैठ ।
 लेना होय सो लेइले, बढी जात है पैठ ॥

८८

बड़ा कौन है ? मुर्दाको जिन्दा करे वह या पापसे बचाये

किसी समय प्रसंगोपात हरिजनोंकी भक्ति मंडलीमें
 निकली कि कला मनुष्य साँपका विष उतारनेमें बड़ा चतु
 है, तब एकने कहा कि मेरे गाँवमें शेरणां शिकारी
 अपने काटा था जिससे वह मर रहा था कि एक साँप
 गया । उसने दूर बैठे बैठे ही मंत्र पढ़कर विषको उतार दिया
 जिससे वह तुरत उठ बैठा और अपने कामपर चला गया
 यह सुनकर एक दूसरे मनुष्यने कहा कि हमारे यहाँ एक पंजाब
 फकीर आया था वह ऐसा होशियार था कि उसकी कुछ बातें
 ही मत पूछो । इस समय हीरा मरणासन्न हो गया, तीन दिनों
 उसे सन्निपात हो गया था तथा यह ज़मीनपर उतारा हुआ

था, तबनेमें एक फकीर आ पहुँचा। उसने तीन फूँक मार
जिससे वह बच गया। इस घटनाको हुए बहुत वर्ष हो गये
किन्तु वह अभी तक जीवित है तथा नया-नया प्रपंच रच
करता है। वह सुनकर तोसरेने कहा कि हम जानते नहीं
दुनियाँमें ऐसे बहुतसे पड़े हुए हैं। हुसेनी नामका मेरेपास
एक सिपाहीका लड़का था जो गिरिनार पर लकड़ी काटकर
अपना जीवन व्यतीत करता था तथा ठालेके समयमें आकर
रूका पानी कर-दिया करता था। एक दिन उसे कोई साधु
मिल गया। उसने इस लड़केसे गाँजा मँगाया। लड़का दूसरे
दिन गाँजा ले गया, जिससे बहुत प्रसन्न होकर उससे साधुने
कहा कि कल जितनी तुम्हारी इच्छा दो ताँवा ले आना, किन्तु
तुस गरीबके पास ताँवा आर्य कहाँसे? उसके पास दो अधेले
थे जिसे वह ले गया। साधुने इन अधेलोंको भट्टी चढ़ाकर
माथे घटेमें सोना कर दिया। इस समय वह लड़का वहाँ बैठा
था किन्तु वह देख नहीं सका कि हाँडीमें उसने कौनसी चीज
दासी। किसी पत्तेको गालकर उसका दो तीन बूँद रस उसमें
डाल दिया था जिससे ताँवा सोना बन गया। इसके पश्चात्
दो दिनोंके बाद हुसेनीने मुझसे यह घटना कहा, तब मैंने बहुत
हँसा किया किन्तु वह साधु मिला नहीं। महात्माओंकी बातें
बुद्ध मन पड़ो! ये तो घटोमें निहाल कर देने हैं तथा बेड़ा पाल
कर देते हैं। गाँजाकी एक चिममसे प्रसन्न होकर इतना सोना
करा दिया। आज यह हुसेनी बड़ा जमादार हो गया है
अबन्तर एक मनुष्यने कहा कि मेरा एक भाती है, उसके पास
ऐसा जादू है कि देखकर सब लोग भवमिल हो जाते हैं। अह
पर बैठा रहता है वही जो वस्तु मँगो आ जाओ है। बरफ
करो तो बरफी, मोटा खादो तो मोटा, फूलका माना खादो तो

स्वर्गका खजाना-

यह भी तैयार मिल जाय और रेलका टिकटे तक वह दे देता है। मैंने बहुत बार उसकी मंगाई हुई मिठाई खायी है।

ये सब बातें सुनकर वहाँपर बैठे हुए एक भक्तने कहा— यह सब बात सही है क्योंकि इस संसारमें बहुतसे रत्न पड़े हुए हैं और दयालु प्रभुने मनुष्योंको कितनी प्रकार की शक्ति देकर भेजा है इसकी कोई हद नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्योंसे न हो सके। सब मनुष्योंमें कमी वेशी भिन्न-भिन्न गुण होते हैं। कोई चाँदीसे सोना बनाता है, कोई जमीनके भीतर का धन बतला देता है, कोई भूत-मविष्यतकी बातें बताता है, कोई फूँक कर दर्दको अच्छा कर देता है और कोई मुँदमें जीव डाल देता है। ये सब गुण बहुत अच्छे हैं और ये संसारके कामके हैं किन्तु इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन गुणोंसे या चमत्कारोंसे स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। इससे हृदयमें प्रभुप्रेम नहीं आता और न अपना या दूसरेका पापही दूर हो सकता है, इससे ये चीजें हमारे किस कामकी? मैं तो उसेही बड़ा महात्मा समझता हूँ जो स्वयं पापसे छुटकारा पाकर प्रभुको देखे तथा दूसरोंको भी पापसे मुक्त कर स्वर्गमें ले जाय।

जिस साधुने विष उतारा, वह क्या उस सर्पकी हिंसा कर सका? जिसने मरते हुए व्यक्ति को बचाया वह क्या अन्ध आचरणको सुधार सका? जो फूँकीर फूँककर रोग अच्छा करता है वह अच्छे होनेवाले मनुष्यका क्या स्वभाव बदल सकता है? जो साधु ताँबासे सोना बना सकता है वह क्या उसका कल्याण कर सकता है जिसे उसने सोना दिया था और जो मनुष्य मनोवांछित वस्तु मंगा सकता है वह क्या दूसरोंको पापसे छुड़ा सकता है? नहीं, तब जिससे अपने

तनकर मनकर घबनकर, काहुको दुंखावतनाहि ।
 तुलसी ऐसे संत जन, राम हृदय जगमाहि ॥
 अष्ट सिद्धि नवनिधिही, वरमें लेश न आस ।
 मुक्त कहे तेहि संतसे, मिले प्रगट अविनास ॥
 गांठे दाम न घोष, ले, नहि नारीसे नेह ।
 कहे कधीर ता साधुकी, हम धरननकी सेह ॥
 नर तन धरि जाको नहि, संत असंत पहिचान ।
 मुक्त कहे ताको नहि, कोटि जन्म कल्याण ॥
 बड़ भागीसे होत है, सांचे संतकी सेव ।
 मुक्त कहे तेही रिक्त है, अलख निरंजन देव ॥

८६

विशाल तालाबमें लगे हुए बड़े पाइपके साथ यदि अपनी
 जोड़ दी जाय तो जैसे घर बैठे पानी मिलता है, इसी
 प्रकार जो सत्संग मंडलीमें मिल जायगा उसे
 घर बैठे ईश्वरी ज्ञान मिलने लगेगा ।

बंबईमें पहले पानीका बड़ा कष्ट था; पीने लायक में
 जल लोगोंको सरलतासे मिलताही नहीं था । कुछ पुरे
 किन्तु उनका जल अच्छा नहीं था और वह भी थोड़े स
 में समाप्त हो जाया करता था; जिससे पानी लेनेके लिये
 परेशानी तथा थका-मुकी होती थी । एक स्त्री कहती थी
 रातमें तीन बजे उठकर कोटोंके मैदानमें घरसे कोसों दूर
 भरनेके लिए जाती थी, इस समय भी वहाँ भीड़ हो जा
 करती थी और यदि कुछ और देर हो जाय तो बाल्टीसे प

नलज्जा पड़ता था । इसमें बहुत सी मिट्टी साथ घाती जिससे पानी उस समय काममें न आ सकता । उसे कुछ देर तक रख देनेपर मिट्टी नीचे बैठ जाती थी । अनन्तर तीन बार जब इसे उड़ेलती थी तब यह कहीं पीने लायक होता था । जलका ऐसा दुष्ट देखकर सरकारने लोगोंपर दया करके पहाड़ पर एक बड़ा तालाब बनवा दिया और इस तालाबमें बड़ी बड़ी पाइप लगा कर उसे शहर भरमें पहुँचाया । इस बड़े नलमें जिसने अपनी छोटी पाइप जोड़ दिया, उसे बिना परिश्रम घर बैठे पानी मिलने लगा और जिसने पाइप नहीं जोड़ा, वह पानी बिना ईतान होने लगा ।

पद इष्टान्त देकर एक भक्त राज महाराज कहते कि इसी प्रभाव एवं सुन्दर कांतिवाले, संसारसागरको ले लिए संतुल्य, धर्मको स्थापन करनेवाले, परम ज्ञात्री परमात्माने सनातनधर्मका पवित्र तालाब इस तालाबमें से जो बड़ी नली निकली हुई हैं वे मंडलियाँ हैं, प्रार्थना करनेकी मन्दिर हैं, हरिकथा न हैं, और भजन करनेवाली भक्तोंकी मंडलियाँ हैं । कि बड़े नलके साथ जो अपनी छोटी नली जोड़ उत्संग करेगा, व जप हो सके तब अलौकिक ईश्वरके माकी कल्याणकारक पाठ सुनेगा, भक्तोंके साथ जन करेगा और सेवा करते हुए सत्ताके चरणमें, उसके हृदयमें जो अपार है, जिसका स्वरूप सरना नहीं जा सकता, जिसमें कभी किसी प्रकारका ही होता, जो अनुपम असीम है, जो अपार मूर्तिवाला है, जो अचिन्त्य है और जो आनन्दरूप है, उस आनन्द महान् प्रभुका उत्तम सत्य ज्ञान अपने आपही

स्वर्गका खजाना

सत्संगके प्रतापसे घर बैठे आ जायेंगा। इससे भाइयो !
तालाबमें निकले हुए बड़े नलके साथ अपना छोटा नल
दो अर्थात् धर्मका पालन करनेके लिए उत्पन्न सत्स
मंडलीमें मिल जाओ, भक्तों तथा प्रभु-प्रेमियोंके मित्र बनो
इससे उनके साथ तुम्हारा भी घेड़ा पार हो जायगा; ॥
महात्मागण कह गये हैं:—

दोहा

बिनु सत्संग न हरिकथा, ता बिन मोह न जात ।
मोह गये बिनु रामपद, होत न दृढ़ अनुराग ॥
सत्संगको फल यहि है, संशय रहे न छेस ।
रहे स्थिर शुचि सरल चित्त, जाने नहि को कलेश ॥
एक घड़ी आधी घड़ी, आधीमें पुनि आध ।
तुलसी संगत साधुकी, कटे कोटि अपराध ॥
बहुत पुन्य करि मिलत है; शानीको संग भाय ।
सब ग्रंथनको तत्त्व सो, पलमें देत दताय ॥
कोटि जन्मके पुण्य जब, उदय होत एक संग ।
छुटत मनकी मलीनता, अह भावत सत्संग ॥
मिलन चाहो परब्रह्मको, तो करना सत्संग ।
मुक्त कहे सद्ग्रन्थको, यह सिद्धान्त अभंग ॥
सर्व स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरो तुला एक संग ।
तुले ताहि सकल मिली, जो सुखलय सत्संग ।

६०

हमारे काम प्रभुको कैसे अर्पण हो सकते हैं
भक्ति मार्गका यह मुख्य सिद्धांत है कि अपने सब
प्रभुको अर्पण कर देना चाहिये। धर्मके प्रत्येक ग्रन्थमें

यह बात आया करती है, और सब महात्मा भी प्रसंगपर इसका उपदेश दिया करते हैं, तो भी बहुतसे लोग जैसा चाहिये वैसी स्पष्ट रोतिसे इस बातको समझते नहीं, इससे इसे अधिक स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है।

इस विषयमें एक महात्मा कह गये हैं कि अर्पण विधिमें धर्मके बहुतसे अंग आ जाने हैं और इससे सरलतापूर्वक हमारा जीवन सुधर सकता है, जैसे भगवद् इच्छाके आधीन रहकर जीवन व्यतीत करने अर्थात् जैसे प्रभु रुपये उसीमें प्रसन्न रहकर जीवनका काम-काज करनेसे वे काम प्रभुको अर्पण हो सकते हैं। रागद्वेष, आसक्ति तथा फलकी इच्छा न रखकर कर्त्तव्य समझकर जो काम किये जाते हैं वे प्रभुको अर्पण किये जा सकते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वरकी ओर अपना अंतःकरण सदा झुका रहे तथा प्रति पल उसका उपकार मानने हुए जीवनका कर्त्तव्य करता रहे तो वे कर्म प्रभुको अर्पण किये जा सकते हैं। जगतमें ईश्वरी स्नेह बढ़ानेके लिए प्रभु प्रीत्यर्थ अपने भाई बहनोंके कल्याणके लिए जो काम किया जाय, वह काम प्रभुको अर्पण हो सकता है। अपना जीवन उत्तम रोतिसे संचालित करनेके लिए तथा प्रभुके मार्गमें आगे बढ़नेके लिए शुद्ध अंतःकरणसे पवित्र धर्मके जिन जिन नियमोंका हम पालन करते हैं वे कर्म प्रभुको अर्पण किये जा सकते हैं। अपना अहंभाव त्यागकर धीरे-महान् ईश्वरकी महिमा समझकर जो काम किया जाय, वह प्रभुको अर्पण हो सकता है और स्वभावतः हमारा जीव ईश्वरकी ओर आकृष्ट हो, उसके लिए तड़पा करे और उसके विरहसे रोया करे, ऐसी स्थितिमें जो काम हो वह प्रभुको अर्पण किया जा सकता है।

पशुमें नाम दूने तथा भोग प्रशंसा करे, इसके लिए जो

काम किया जाता है यह प्रभुको अर्पण नहीं किया जा सकता मान तथा प्रियाए पानेकी शालग्राम जो काम किया है, अथवा समे संवर्धनी, मित्र और भौकरको जिनका है अगर कुछ एक होता है धोड़ा बहुत दे दियाकर जिस काम मनमें फूले भाई समाने, ऐसे कार्य प्रभुको अर्पण किये जा सकते हैं। तदुक्त या धनके लिए जो अथ-तय किया जाता है, लोक-लज्जा या देगा-देगी जो कार्य किया जाय देशकी, जातिकी या कुलकी या प्राचीन रीतिके अनुसार काम किये जाते हैं, मनमें तुच्छ वासना रखकर सोमसे कार्य किये जाते हैं, औषको जलाकर, मनको काँचकर या पिगाटकर जो कार्य किये जाते हैं, ये प्रभुको अर्पण नहीं जा सकते हैं। धर्मगुरुओंके संकल्प करानेसे, पानी छोड़ और धौहणाएँ लमस्तु अथवा प्रद्वारण मुँहसे कहलानेसे कार्य प्रभुको अर्पण नहीं हो सकते और दयालु ईश्वरने करके यदि धन दिया हो तो उसमें पाई दो पाई सरचकर प्रसन्न होनेसे यह कार्य प्रभुको अर्पण नहीं किया जा सकता किन्तु हृदयसे जब यह समझने लगे कि करनेवाला मैं हूँ ? मेरी क्या विज्ञात है, मुझसे क्या हो सकता है ? मैं कल प्रातःकाल अग्निकी चितामें फूँक दिया जानेवाला जो पेश्वर्य है यह तो मेरे नाशका है । जीवन देते समय उ मुझसे कुछ पूछा नहीं है और न मृत्यु समय मुझसे । पूछेगा । मैं तो खाली हाथ जाऊँगा । मेरा यहाँ रहा क्या जो कुछ है मेरे प्रभुका दिया हुआ है इससे उसके लिए उपवित्र नामसे अपने भाई यदुनोंको देना मेरा कर्त्तव्य है । मैं नहीं कौनसी पात कर रहा हूँ कि अभिमान कर्त्तव्य अपना अपना किया करूँ ? बल्कि मेरे हाथसे जो कुछ मन ।

हमने लिए तो मुझे उल्टे उनका उपकार मानना चाहिये
 क्योंकि कृपाकरके उन्होंने मुझे सब अपना वेदव्यं तथा गुण
 दिया है तब न मैं यह सब कर सका हूँ, नहीं तो मैं क्या कर
 सकता था ! यह उनको कृपा है कि उन्होंने मुझे निमित्त
 बनाया क्योंकि यदि उन्होंने जीवन न दिया होता तो मैं क्या कर
 सकता था ! मुझे कोई महारोगी बनाया होता या सदुद्युधि न
 ही होती अथवा धन न दिया होता तो मैं क्या करता ! और
 उस सर्वशक्तिमान परमकृपानु पिताने यदि पहनसे अनुकूल
 साधन न दिये होते तो मैं कुछ भी न कर सकता, इससे
 माफो ! गुह्य अनाकरणसे यही कहो कि हे अमृत प्रसादके
 साथ ! जो बलिहारी, जो लूथी, जो तत्व, और जो जीवन है यह
 मेरा ही है । मेरा इसमें कुछ नहीं है । मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ ।
 ऐसा समझकर द्रवित हृदयसे निस्वार्थ भावसे प्रभुप्रोत्थर्ये जो
 काम किया जाता है यह अपने आपही ईश्वरको अर्पण हो जाता
 है । इससे माफो ! इस प्रकार प्रभुकी महिमा, जगतका मिथ्या-
 न तथा जीवोंके साथ ईश्वरी संबंध समझकर प्रभुको प्रसन्न
 करनेके लिए निष्काम कर्म करनेका प्रयत्न करो ।

दोहा ।

तुलसी जगमें यों रहे, ज्यों जीव्या मुख माहि ।

घोव बना भक्षण करे, तो भी चिकनी नाहि ॥

६१

न सब बातोंमें पके हैं किन्तु प्रभु-मननमें कचे हैं, यह क्यों ?
 संसारकी बहुत सी बातोंमें हम कितना ध्यान देते हैं और

स्वर्गका खजाना

व्यवहारके कामोंमें हम कितने पक्के हैं यह सबको मालूम
क्योंकि हम अपने तथा अपने पड़ोसियोंके व्यवहारमें
दिन देखते हैं कि भोजनका समय न होनेपर भी लोग पूछ
कि क्यों महाराज ! अब कितनी देर है ? जल्दी करो, बड़ी
लगी है । भोजनपर बैठनेके पश्चात् कहते हैं कि यह कद
अच्छी नहीं है, इसमें नींबूकी कमी है, आज एकौड़ी बड़े म
घनी है, किन्तु इसमें यदि मिर्चा और पड़ा होता तो और
मजेकी होती, गरीब समझकर हम चलाये जाते हैं, नह
रसोइया तो अच्छा नहीं है, देखो आज भात गीलाकर
है । अरे यार ! तुम तो लोभ करते हो, इससे कहीं चल स
है ? कोई अच्छा रसोइया रखो, दो चार रुपया अधिक
पड़ेगा तो क्या हुआ, खाना पीना तो अच्छा मिलेगा ।

अनन्तर पानी पीनेके समय यही हाल होता है कि ह
कुत्तोंका पानी खराब हो गया है । देखो, कोई पीना म
रामा ! मोठे कुत्तेका पानी लाना ! अरे कहाँ गयी ? सुना है
अखबारमें छपा है कि कलके पानीमें कीड़े पड़ गये हैं, इ
ध्यानसे देखकर लाना । अपना दूधयाला देगनेमें तो अ
मालूम पड़ता है किन्तु मुझे इसके दूधका भरोसा नहीं है,
धोआ दिये बिना रहेगा नहीं, मीसूसे कह दो कि पास
रहकर अपने सामने बैस दुहायेगा । यह अनार-शर्पत व
फस्टिंग्लास है किन्तु है बड़ा मर्दाना, सुना । जब पदुतमें
पैठे रहें, उस समय इसे मत निकालना । तू तो मालूम प
है नवलगी नागरदासकी लड़की है ! नयके सामने शर्पत
गिलास लाकर रख देती है और सबको भर भरकर देती
किन्तु एक एक गिलासका बारह बारह आना पड़ता है,
कुछ मालूम है । भाइयो ! इन सब बातोंमें हम पकड़े

किन्तु धर्मकी यातोंमें हम सब घड़े कच्चे हैं। इसका कारण क्या है? इन सब यातोंमें हम जितना ध्यान रखते हैं, जितनी मायापद्मों करते हैं, और बार बार ये बातें जितनी करते हैं उतनी क्या कभी किसी दिन प्रभुकी भी करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें सांसारिक क्षणिक मायिक सुख जितने प्यारे हैं उतना प्रभु प्यारा नहीं है, इसीलिए हम अपने तुच्छ स्वार्थमें नम्र हैं, और ईश्वरी आनन्द नष्टनेमें कच्चे हैं।

इसके पश्चात् सोनेके समय भी ऐसाही होता है। आज भी गाठ नहीं कसा क्या? आठ दिनसे सुस्मसे नौद नहीं खातो, तब भी धाँख नहीं खुली? गद्दी पतली पड़ गयी है, रस्से खोलकर फिरसे भरालो। इतने गढ़े पड़े हुए हैं तब एकही गद्दा क्यों बिछाया जाता है? मेरे पल्लवपर दाँ गढ़े बिछाना। विदमतनगर पड़ाही लापरवाह है, देखा, अभी तक उसने चाँदनी नहीं बदला, यह गया कहाँ? विदमतनगर—दजूर! सेंदने कहा—दजूर दजूर क्या बकता है? चाँदनी क्यों नहीं बदला? उसने कहा—धोबीके यहाँस यभी आया नहीं है। सेंद—जैसा तू है वैसाही तेरा धोबी है। न मालूम दोनों मुँह मेरे कर्णों कर्णोंसे एकठा हुए हैं! सात बजे तक पढ़ा रहूँ तो कराप, अगर हाफूर कहते हैं कि टोकस नहीं सोने ता माँदे पढ़ जायेंगे। निद्रा न आनेपर भी घंटे-घंटे तक विस्तरपर पड़े जाँसे सेंदजो पंखा भला करने थे किन्तु मीठी निद्रा आतो नहीं जाँसे क्योंकि पेटका सर्जार्ज, व्याज भगनेकी किक, मनमें उठने जाँसे सैंकड़ों प्रकारके विचार, हुंही देनेकी मुदत तथा बुरे कलाकाले लड़कों आदिके दुखोंस चाँदनी या गद्दी बदलने पर भी नौद कहाँस आये! ऐसा दानेपर भी हमारी चतुर्पाई रणोंमें रह जाती है किन्तु मर्यादगलकारी, परमहंसालु शांति-

घांतां सच्चिदानन्दस्वरूप ईश्वरको और हमारा लक्ष नहीं जा
यह हमारा दुर्भाग्य तो देखो ।

अब कपड़ाकी बात सुनो ! मैंने तुमसे कहा था न कि मैं
खोलीपर ऐसी धूल जैसी झालर नहीं लगेगी । खोल
उसे फिरसे बराबर कर । बड़ा दुकानवाला न हो गया
जा, जा, कुछ दिन हजामत बना । अपने सेठसे कहना कि मु
यह नहीं चाहिये । न बन सके तो मत बनाओ, दूसरे ज
काम दे दिया जाय । तुम्हारे ऊपर सुर्खाविका पर थोड़ेही
लंगा है । बंबईमें तो छप्पन सौ दुकानें हैं । यह फीता अच्छा
किन्तु इसे साड़ीपर यह शोभा नहीं देता । यह मपन
नमूनासे नहीं मिलती, ज़रा ध्यानसे देखो तो मालूम होगा
रंगमें फर्क है । यह खाल मुझसे न चलेगी । मुझे पसंद
होगा तो मैं वापस कर दूंगी और मज़दूरी भी तुम्हारे स
पड़ेगी । यदि तुमसे हो सके तो हाँ करो नहीं तो नाँ कर
मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगी । मुझे तो अच्छा काम चाहिये
बादा पर मिलना चाहिये, इस प्रकार सेठानीजी कपड़ाके
दुर्जोंको धमका रही थी, भाइयो ! ज़रा विचार करो कि
सफाई, प्रेम, जोश तथा चतुराईसे हमें धर्मकी धार्त क्या
काम भी करना आता है ! नहीं, तब यह सब सफाई
आदि मरनेके बाद किस काममें आयेगा ? इसका तो विचार
... अनन्तर लड़कीका विवाह आया । है तो बहुत जल्दी,
आबरूके मुताबिक किये बिना क्या छुटकारा हो सका
घर ठीक कर आया है, बाज़ा पका कर आया है, र
रोशनीका प्रबंध हो जायगा, ज्योनार एक करना कि दो
विचारमें है । चाचा कहते हैं कि दो ज्योनार करना
जो हो साथ । ठीक है । हमारे सेठ कहते हैं नाच कराये

बलेगा नहीं। मैंने कहा लड़कीके विवाहमें नाचकी क्या आवश्यकता है। लड़केका विवाह होगा तो नाच कराऊँगा, किन्तु सेंड कहते हैं कि यह नहीं होगा। कौन जानता है कल क्या होगा। लड़केके विवाहमें अभी पाँच घण्टीकी देर है। इस समय नाच कराओगे तो कौनसी नयी बात कर लोगे? इस समय तो ऐसी धूमधाम करो कि दुनिया देखकर चकित हो जाय। मैंने नाचके लिए 'नहीं' कर दिया है किन्तु किये बिना छुटकारा नहीं है। अभी विवाहको तीन मास बाकी हैं, किन्तु मुझे यही शिक्षा लगी रहती है कि इतने छोड़े समयमें सब कुछ कैसे हो जायगा। कुछ और समय मिला होता तो अच्छा होता। अब तु दिल्लगी मत कर, आजसेही साड़ी-याही बनवानेमें हाथ लगादे।

भाइयो! ज़रा विचार करो कि ऐसी उदारतापूर्णक हम धर्मके भले काममें कभी क्या पैसा व्यय करते हैं? ऐसी उदारतासे तथा इतने पहलेसे अनन्त प्रार्थनाके माध्यम से धर्मके लिए कभी तैयारी करते हैं? और दो चार दिनके धूमधामके लिए कार्यमें हम अपने मित्रोंसे सहायता तथा समादर लेते हैं किन्तु अनन्तकालके सुखके लिए, धर्मका नियम पालन करनेके लिए तथा धर्मका काम करनेके लिए मैं कभी क्या अपने मित्रोंसे सहायता लेते हैं? नहीं। तब विचार करो कि विवाहका नाच करनेके बाद-मनुके दरबारमें हमारे किस काममें आयेगा? इससे भाइयो! धर्ममें पक्का बनना सीखो, मनुमें पक्का होना सीखो।

भाइयो! यह आश्चर्य तो देखो! हमारा सांसारिक मोह तो देखो! व्यवहारकी रीतिभातिकी शक्तता तो देखो! और सारी भ्रष्टता तो देखो कि रोगा फैलना न आये, तो जाउवाँतमें

घांता सविदो नन्दस्वरूप ईश्वरकी ओर हमारा लक्ष नहीं जाता, यह हमारा दुर्भाग्य तो देखो।

अब कपड़ाकी घात सुनो ! मैंने तुमसे कहा था न कि मेरी खोलीपर ऐसी धूल जैसी झालर नहीं लगेंगी। खोल और उसे फिरसे घराघर कर। बड़ा दूकानवाला न हो गया है। जा, जा, कुछ दिन हजामत बना। अपने सेठसे कहना कि मुझे यह नहीं चाहिये। न बन सके तो मत बनाओ, दूसरे जगह काम दे दिया जाय। तुम्हारे ऊपर सुर्खायिका पर थोड़ेही न लंगा है। बंधुईमें तो छप्पन सौ दूकानें हैं। यह फीता अच्छा है किन्तु इसे साड़ीपर यह शोभा नहीं देता। यह मलमल नमूनासे नहीं मिलती, ज़रा ध्यानसे देखो तो मालूम होगा कि रंगमें फर्क है। यह चाल मुझसे न चलेगी। मुझे पसंद न होगा तो मैं वापस कर दूंगी और मज़दूरी भी तुम्हारे सर पड़ेगी। यदि तुमसे हो सके तो हाँ करो नहीं तो नाँ कर दो, मैं दूसरा प्रबंध कर लूँगी। मुझे तो अच्छा काम चाहिये तथा वादा पर मिलना चाहिये, इस प्रकार सेठानीजी कपड़ाके लिए दर्जोंको धमका रही थी; भाइयो ! ज़रा विचार करो कि ऐसी सफाई, प्रेम, जोश तथा चतुराईसे हमें धर्मकी घात क्या धर्मके काम भी करना आता है ? नहीं, तब यह सब सफाई जोश आदि मरनेके बाद किस काममें आयेगा ? इसका तो विचार करो।

अनन्तर लड़कीका विवाह आया। है तो बहुत जल्दी, किन्तु आवरुके मुताबिक किये बिना क्या छुटकारा हो सकता है ? घर ठीक कर आया है, बाज़ा पंका कर आया है, बिजलीकी रोशनीका प्रबंध हो जायगा, ज्योनार एक करना किं दो, इसी विचारमें है। चाचा कहते हैं कि दो ज्योनार करना चाहिये। जो हो सोधे। ठीक है। हमारे सेठ कहते हैं नाच कराये बिना

बलेगा नहीं। मैंने कंदा लड़कीके विवाहमें नाचकी क्या आवश्यकता है। लड़केको विवाह होगा तो नाच कराऊँगा, किन्तु ठंड कहने हैं कि यह नहीं होगा। कौन जानता है कल क्या होगा ! लड़केके विवाहमें अभी पाँच पर्यंकी देर है। इस समय नाच कराओगे तो कौनसी नयी बात कर लोगे ? इस समय तो ऐसी धूमधाम करो कि दुनिया देखकर चकित हो जाय। मैंने नाचके लिए 'नहीं' कर दिया है किन्तु किये पिना छुटकारा नहीं है। अभी विवाहको तीन मास बाकी हैं, किन्तु मुझे यही फिक्र लगी रहती है कि इतने छोड़े समयमें सब कुछ कैसे हो जायगा। कुछ और समय मिला होता तो अच्छा होता। अब तु दिलंगो मत कर, आजसेही साड़ी-याड़ी बनवानेमें हाथ लगादे।

माइयो ! ज़रा विचार करो कि ऐसी उदारतापूर्वक हम धर्मके भले काममें कमी क्या वैसा ध्यय करते हैं ? ऐसी हठपरतामे तथा इतने पहलेसे अनन्त प्रह्लांडके भाषका प्यारा बननेके लिए कमी तैयारी करते हैं ? और दो चार दिनके धूमधामके लिए कार्यमें हम अपने मित्रोंसे सहायता तथा सलाह लेते हैं किन्तु अनन्तकालके सुखके लिए, धर्मका नियम पालन करनेके लिए तथा धर्मका काम करनेके लिए भी कमी क्या अपने मित्रोंसे सहायता लेते हैं ? नहीं। तब विचार करो कि

आबरू जाय किन्तु प्रभुके लिए परवाह न करो तो कुछ नहीं ॥
लोक लाजके लिए मुर्दाके पीछे चार जातिवाले, किन्तु प्रभुके
नामपर एक भी नहीं ! ऐसी तुच्छ बातें करनेमें या सुननेमें
जैसा रस आता है, वैसा रस क्या कभी प्रभुके पवित्र नामके
माला फेरनेमें भी आया था !

भाइयो ! अभी भी गर्मघतीका लाड़ प्यार व अभिलाषा
छट्टीकी रीतमांत, पड़ोसियोंके साथकी लड़ाई, स्कूलोंके तुरा
तथा रोजगार धंधेकी मारामारी आदि कहनेकी बातें तो इ
ही लाती हैं । इन सब बातोंमें हम बड़े बड़े हैं, जितना हो
चाहिये उससे सैकड़ों गुना अधिक पक्के हैं । एक ही बात
हम केवल कहे हैं, यह आत्माका कल्याण है तथा यह बा
सर्वशक्तिमान परमात्माको देखना है । इन आवश्यक बातों
हम बिलकुल कब्धे रह जाते हैं । यह मज़ा तो देखो कि ज
लेने देनेकी बात आती है तो एकका सवाया और डेढ़का क
हैं, किन्तु जब धर्मकी बात आती है तब देनेके नामपर शून्य क
देते हैं । व्ययहार-चतुर मनुष्य लाखका चारह-दजार घटा
लगते हैं, तथा संसारके मायावादो तो पहलेसेही दिवाला तो
देते हैं । भाइयो ! विचार करो कि ऐसी पोल कैसे चलेगी ? उ
बात क्षणिक है, दुःखदायक है, जो दिवाज अज्ञानपूर्ण है, उसी
तन्मय हा जाना, उसीके लिए तन, मन, धन, अर्पण कर देना
तथा उसीमें अमूल्य जीवन नष्ट कर देना, और जिसने हमें त
अनंत ब्रह्मांडको उत्पन्न किया है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर
कत्तव्य पालन करनेमें इतनी घे दरकारी, मोक्षधामके अन
सुखको लात मारना, और जीवनको साधक करके ईश्व
यका मालिक होकर ईश्वरकी सेवामें रहनेकी परवाह
, इन सबोंसे बढ़कर मुखंता और कौन सी हो सकती है

मार्गों ! जैसे और सब धर्मोंमें पक्के हो जैसेही धर्ममें, प्रभुमें
 भी पक्के बनो; इसके बिना संसारकी किसी भी चतुराईसे
 न नहीं लग सकता । इसमें पुनः कहने हैं कि धर्म जाननेमें
 और धर्मका पालन करनेमें पक्के बनो तथा प्रभुका स्वरूप
 समझनेमें तथा प्रभुकी महिमा जाननेमें पक्के बनो ।

६२

आत्मासे परमात्मा तक बिना तारका प्राकृतिक तार
 लगा है उसीका नाम श्रद्धा है

भिन्न-भिन्न लोगोंने हम यही सुनने श्रुति हैं कि श्रद्धा रखो,
 श्रद्धा रखो, पवित्र शास्त्र तथा संप्रशक्तिमान ईश्वरपर श्रद्धा
 रखो । यह उपदेश जब हम बिलकुल छोटे होने हैं तबसे लेकर
 पुरुषार्थ तक सुनने वाले जाने हैं तो भी शुद्ध अंतःकरणसे
 जरा भी स्वात्मिक श्रद्धा नहीं रख सकते । इसका कारण
 क्या है ? इसका कारण यह है कि हम समझ ही नहीं सकते
 कि श्रद्धा है क्या ? यदि श्रद्धाका सच्चा स्वरूप हमारी समझमें
 आ जाय तो हम अवश्य श्रद्धा रख सकें । यह स्वरूप सम-
 जने हुए एक साधु कहता है कि हृदयमें घायलेंस टेलिग्राम
 यंत्रों बिना तारके तारसे संदेश भेजनेकी युक्ति निकली
 । यह युक्तियांला बंत्र जहाँ लगा हो वहाँ हजारों मील दूर
 तक संदेश पहुँच सकता है । इन दो यंत्रोंके बीचमें
 भी कोई संयत्त यन्त्र नहीं होती जिसे हम आँखसे देख
 सकें, तो भी संदेश पहुँच जाता है क्योंकि ऐसी सूक्ष्म विजली
 निकलती है जो मरी मरी हुई है जिसमें हम अपनी नज़ आँखोंसे देख

नहीं सकते। जिस प्रकार इस बिजली द्वारा अमुक जातिक युक्तिसे धरे हुए स्थानपर संदेश पहुँच सकता है, उसी प्रकार इस सूक्ष्म बिजलीके सहस्र प्रभु भी सर्वव्यापक है, साथ ही वह परम कृपालु पिता सर्वज्ञाता तथा सर्वशक्तिमान है एवं श्रद्धा ही हमारे हृदयमें संचित यंत्र है। यह यंत्र प्रभु तक हमारा संदेशा पहुँचा सकता है और प्रभुकी प्रेरणा हमारे अंतरमें रह सकता है। यह सब कैसे होता है? संसारके व्यवहारकी जटिलतासे देखनेसे यह समझमें नहीं आ सकती, किन्तु धर्मदृष्टिसे, ज्ञानदृष्टिसे और हृदयकी भाषनासे देखनेसे यह समझमें आ सकता है; इससे भाइयो! विचार करो कि जलोहा और लकड़ी जैसी जड़ वस्तुओंसे बने यंत्रों द्वारा बिना तारके संदेशा पहुँच सकता है तब पवित्र अन्तःकरणमेंसे निकले हुये गम्भीर श्रद्धाका उत्तम संदेशा सर्वशक्तिमान परमात्माको कैसे नहीं पहुँच सकता? यदि तुम्हारी श्रद्धाका यंत्र साफ होगा तो तुम्हारा संदेशा वहाँ अवश्य पहुँचेगा और यदि वहाँ संदेशा पहुँचेगा तो उसका उत्तर भी तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इससे भाइयो! महान प्रभुके साथ बातचीत करनेका बिनातारका यंत्र जिसे महात्मा लोग श्रद्धा कहते हैं बढ़ानेका तथा उसे पवित्र रखनेका प्रयत्न करो!

संसारका भंगट होनेपर भी प्रभुको न भूलनेमें ही खूबी है। कुछ निरर्थक मनवाले मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि साधु हो जायें तो एकान्तमें खूब भक्ति कर सकेंगे, ऐसा समझकर

तुममें मनुष्य त्यागी हो जानेका विचार किया करते हैं किन्तु तब ही सोचने कि तीव्र वैराग्य चाये बिना कुटुम्ब-स्नेहको छोड़ना महापाप है। हमारे महात्मा ऋषि पवित्र शास्त्रमें कहते हैं कि चारों आधर्ममें गृहस्थाधर्म सबसे बड़ा है क्योंकि परे तीनों आधर्म गृहस्थाधर्मके आधारपर हैं। ऐसे भगवदुपासने प्राप्त पवित्र गृहस्थाधर्मके कर्त्तव्योंको छोड़देना बड़ा पाप है तथा हमारे सिरपर मिथी पट्टांसियो, राज्य गुरु, पैरों और देवोंकाशो ऋण लदा हुआ है उसे चुकाये बिना जायु हां जानेको भीष्टण भगवानने श्रीमद्भगवद्गीतामें पुस्तकत्व कहा है। ऐसा नपुंसक होकर भक्ति करनेमें पुरुषगर्ही क्या है? गृहस्थाधर्म धर्मका पालन करते हुए भक्ति करनाही उत्तम भक्ति है। इस सम्बन्धमें एक साधु महात्मा बने थे कि :—

मैंने घरबार छोड़ा, स्त्री बच्चोंका त्याग किया, रोजगार पैदा छोड़ा तथा दूसरेका माल उठाने लगा, दिन भर आरामसे रहने लगा और बड़ा धनकर जगतमें पूजा जाने लगा। इस प्रकार माल खायाकर, पूजा लेकर भक्ति करनेमें क्या रखा है? यह तो सब करता है किन्तु भक्ति तो तुम्हारीही सच्ची है जो संसारके जंजालमें कैसे रहनेपर भी उसमेंसे बचकर भक्ति करने हो। भाई ! भलिहारी तो तुम्हारी है। मांदे सादे लड़कोंको पालते हो, विचित्र प्रकारके स्वभाववाली स्त्रियोंको प्रसन्न रखते हो, घृद्ध मा-भावकी सेवा करते हो, व्यापारका धजा सहते हो, संघर्षियोंका धर चुकाने हो, लोगोंके घाण सदृश कटु बचन सहते हो तथा जगतके जीवोंके कल्याणमें रहकर धर्ममें ध्यान रखते हो, सच्ची भक्ति तो तुम्हारीही है और भलिहारी भी तुम्हारी है कि हृदयमें बहुतसे घाव लगे रहनेपर भी सामने

खड़े होकर लड़ा करते हो, सच्चे यहादुर तो तुम्हीं हो। प्रभुसे भत्ता पाने वाले हमारे समान सिपाही लड़ें तो इसमें नवीनत्व क्या है ? किन्तु तुम्हारे समान सध तरहसे घायल बिना भत्तापे सिपाहीके लड़नेमेंही खूबी है और वही सबसे अधिक पुरस्कार पाने योग्य है क्योंकि तुम गृहस्थ हो, इसके बिना भत्ताके स्वयं सेवक हो और हम साधु हैं इससे प्रभुके भत्तायुक्त नौकर हैं भत्ता पाने वाले नौकर लड़ें तो क्या हुआ ? यह तो उनका फर्तव्यही है, किन्तु जो इसके नौकर नहीं हैं, बिना भत्ता पाने वाले उन मनुष्योंका लड़नाही बड़ी बात है। भाई ! मुझसे तुम्हीं बड़े हो, क्योंकि कुटुम्बकी व्याधियाँ व्यापारकी पीड़ाएँ तथा सांसारिक जंजाल रहनेपर भी तुम भक्ति करते हो प्रभुके दरबारमें तुम्हारा पुरस्कार बहुत बड़ा है, इससे निष्कारण साधु बननेकी निर्बल इच्छा न रख संसारमेंही रहकर परम कृपालु परमात्माकी भक्ति करो। इसमें अधिक यहादुरी और परमकृपालु महान ईश्वरके दरबारमें इसका फल भी बहुत बड़ा है।

६४

मंदिरमें थोड़ी देरके लिए भक्त बन जानेसे क्या होता है ?
प्रत्येक स्थानमें, काममें तथा सर्वदा भक्त बने रहो।

तभी कल्याण होगा।

मैंने देखा है कि बहुतसे मनुष्य मंदिरमें दर्शन या प्रार्थना करनेके लिए जाते हैं तो वे वहाँ अपनी इच्छानुसार थोड़ी देरके लिए भक्त बन जाते हैं अर्थात् उतने समय तक वे प्रभुका

काम स्मरण करते हैं, दीनतासे माथा झुकाते हैं, अपने पापोंके
 निर क्षमा मांगते हैं, धर्मके गोलकमें अधेला या पैसा छोड़
 देते हैं, चरणाभूत या पान लेते समय मुखियाजीसे मिठाससे
 बोलते हैं, अच्छा कपड़ा पहनकर आते हैं, स्वयं मंदिरमें अदब-
 से रहते हैं, तथा दूसरा भी भूल चूक न करे, इसका ध्यान
 रखते हैं, अपने नहाने धोने, माता-तिलक लगानेमें बाहरी
 सहाई रखते हैं और सब भक्तोंको अपने रीत्यानुसार जैगोपाल
 करते हैं। इस समय देखो तो बाहरसे वे भक्तके समान मान्य
 पड़ते हैं किन्तु मंदिरसे बाहर आने ही उनके आचरण बदल
 जाते हैं, तरकारी बाज़ारमें पहुँचनेके पदले रस्तेमें ही उनकी
 दारता उड़ जाती है, छो पुत्र तथा नौकरके साथ घानघोन
 करते समय दीनता दूर भाग जाती है, दुकानपर बैठनेपर
 बिक्रीके समय भाहकके हाथमें आनेपर पापका मय सब
 भलायन कर जाता है, दलालीके समय भाहकका ऊँधानीचा
 समझाने समय धर्म घबरायनमः हो जाता है, पहोर्सीके साथ
 मगडा होनेपर नघोन डिकशनरी (काँप) का पट्टा उलटने पड़
 तथा मित्रोंमें भी जब स्वार्थकी बात आ जाती है तब जैगोपाल
 विचारा खूग जाता है। मामूली दोटीसी लडकियोंके आ पढ़ने
 मंदिर अपने ध्यानपर पड़ी रह जाती है, कुरा भी इच्छिन
 पस्तु प्राप्त न हुई कि मुँह लटक जाता है, स्वयं बाँझार पढ़ने-
 पर प्रभुके पदले डाकूटका स्मरण होने लगता है, पाटी आदिमें
 आता हो तो भक्ति कहीं है इसका ध्यान नहीं रहता और जब
 किसीसे पैर हो जाता है तब इस प्रकार वे चलते हैं मानो इस
 सीतामें प्रभु है ही नहीं।

भावों ! जब वृत्तालो डि हवारे ऐसे बाहरस्थोंमें तथा
 मंदिरपर शक्ति मन्दिरके भीतरही बाहरी भक्ति कदा बहा

डाल सकती है ! और सर्वज्ञता, पापियोंकी शिक्षा देनेवाले प्रन्तर्यामी प्रभु हमारा कैसे कल्याण करेगा ! भाइयो ! केवल मोड़ी देर मंदिरमें नहीं, घटिक जीवनके अंतिम श्वासतक प्रत्येक पानों तथा काममें प्रभुको उपस्थित समझ प्रभुमय होकर रहने का प्रयत्न करो । अभावस्था या रविवारको मंदिरमें जाकर मोड़ी देरके लिए भक्त धननेसे पार नहीं लगेगा । यदि जीवनार्थक करना हो, चौरासी लाखके फेरामेंसे छुटकारा पाना है तो या प्रभुकी सेवामें रहकर अनन्तकाल तक मोक्षधामके खंड सुख भोगना हो तो जीवनके प्रत्येक काममें प्रतिदिन प्रभुको साथ रखकर उसकी प्रेरणानुसार चलनेका प्रयत्न करो तब प्रभु अपना हो जायगा तथा हम प्रभुके हो जायेंगे ।

९५

हरमें जब राजा आने वाला होता है तब बड़ी धुमधाम की जाती है तब राजाओंके राजा तथा देवोंका देव प्रभु जब अंतरमें आनेवाला हो तब कितनी तैयारी करना चाहिये

किसी बड़े शहरमें जब उस देशका महाराजा आनेवाला होता है तब समस्त प्रजामें कितना आनन्द छा जाता है, यह कर हमें आश्चर्य होने लगता है, जहाँ देखो वहाँ मार्ग तथा की सफाई होने लगती है, सड़कोंपर पानीका छिड़काव लगता है, कोई अपने घरपर झंडी टांगता है, कोई महल खड़ा करता है, कोई "भले पधारो नामदार महाराज" आदि छुनहले अक्षरोंका साइनबोर्ड टांगता है, मोठी-

हे ग्यापारी अपने दरवाजेपर मोतीकी माला टांगते हैं, रेशमी
 कपड़ावाले रंगविरंगे कपड़ोंसे अपनी दुकान सजाते हैं,
 कविगण पद्यगानके कवित्त घनाने लगते हैं, पंडितगण आशी-
 र्वेदके श्लोक पढ़ने लगते हैं, अध्यापक स्कूल सजाते हैं,
 तथा लड़कोंसे सार कपड़ा पहनकर आनेके लिए कहते हैं,
 मेराके सिपाही अपना हथियार झुकाकर महाराजाका सम्मान
 करने हैं। बंग्रेजी बाजोंमें "महाराज दीर्घजीवी हों" आदि
 संगीत गाये जाते हैं, तथामहाराजाका आगमन सूचित करनेके
 लिए तोपें छोड़ी जाती हैं। इस समय जहाँ देखो वहाँ
 सड़कोंपर झुंडके झुंड लोग दिखायी पड़ते हैं। छोटे बालक
 तथा गृहस्थ स्त्रियाँ भी अपना काम छोड़कर चिड़कीमें खड़ी
 रहती हैं और उन समूहमें महाराजकी ही बातें होती
 रहती हैं। कोई कहता है महाराज बड़े बहादुर हैं, इन्होंने
 बहुतने युद्धोंमें विजय पायी है, कोई कहता है महाराज बड़े
 दयालु हैं, इनकी उदारताकी तो बात ही कुछ मत पूछो।
 कोई कहता है, ये बड़े दयालु हैं, इन्होंने हजारों कैदियोंको
 छोड़ दिया है, कोई कहता है कि महाराज बड़े धर्मात्मा हैं,
 इन्होंने बहुत सी मन्दिरें बनवाया है, ये बड़े न्यायी हैं,
 इनके राज्यमें शेर और बकरी एक घाटपर पानी पीते
 हैं। कोई कहता है, इनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है और
 कोई कहता है आज कल इनके समान मला दूसरा राजा दूसरा
 नहीं है। इसके पश्चात् जब सुन्दर चौकड़ीपर महाराजा
 साहबकी सवारी निकलती है तब लोग ध्यानपूर्वक एक टक
 इन्हें देखने लगने हैं और बहुतने लोग पुष्पकी वृष्टि करने
 लगने हैं और जब सामनेसे गाड़ी निकल जाती है तब वेदेवे
 "महाराजकी जै हो, जै हो" आदि लोग चिल्लाते हैं।

एक समय ऐसी ही धूमधाम देखकर लौटते हुए लोगोंसे एक भक्तने पूछा—महाराजके साथ क्या तुम्हारी जान पड़-
 चान है ? उत्तर—नहीं । तुम लोग उसके लिए इतना सब करते
 हो, इसके बदलेमें यह तुम्हें कुछ देता भी नहीं है ? उत्तर—नहीं ।
 तुम लोग उसके लिए इतना दीड़भूप करते हो किन्तु क्या वह
 अपनी गाड़ी खड़ी कराके तुम्हें घुलाता भी है, या तुम्हें अपने
 पास कभी बैठावेगा ? उत्तर—नहीं ? उस भक्तने कहा—आ
 भलेमानस । तब अपना काम धंधा छोड़कर धक्का मुक्का खाते
 हुए इस भीड़में किसलिए आये हो ? यह सुनकर उन मनुष्योंमें
 कहा कि राजापर हमें बहुत प्रेम है जिससे उसकी मलाई तर-
 तेजसे हम चाँधिया जाते हैं, इससे निजी लाभ कुछ न होनेपर
 भी उसकी बातें सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, उस
 देखनेकी इच्छा होती है और उसकी सेवा करना अच्छा लगता
 है । आजकी सवारीका वृत्तांत जब अखबारोंमें पढ़ूंगा तब
 जीवको शांति मिलेगी । यह सुनकर उस भक्तने कहा—आ
 राजाके लिए जब इतना आकर्षण होता है तब जिसने राजाओं
 राज, देवोंको देवत्व, जीवोंको जीवन दिया है तथा
 अपनी इच्छाके अनुसार अनंत ब्रह्मांडको चला रहा है, उस
 सर्वशक्तिमान परम कृपालु परमात्माके लिए आकर्षण कित-
 अधिक होना चाहिये ? उसकी बातें सुननेमें कैसा अलौकिक
 आनंद प्राप्त होगा ? उसके प्रेममें कैसी मस्ती होगी ? उस
 ज्ञानमें कैसी पूर्णता होनी चाहिये तथा उसकी कृपादृष्टि
 १ । सार्थकता होगी ? इसका तो खयाल करो ! क्योंकि
 आत्मा अति दयालु, पवित्र, सत्यस्वरूप, दुखमें सहायता
 लाता, महायत्नवान, सबका सृजनहार, हमारे अपराधोंके
 क्षमाकरनेवाला तथा सर्वज्ञ है, सबका अभिमान चूर कर

क्या तथा जीवोंको उद्धमे उपाय बनपर चढ़ा दे सकनेवाला
 है, ग्राह-गृह उनके हाथमें है, यह सुन्दरमें सुन्दर, कोमलमें
 कोमल, बड़ेमें बड़ा, छोटेमें छोटा, सबकी प्रार्थनाओंको सुनने
 वाला, सर्वव्यापक, प्रेमकी मूर्ति, सर्वज्ञ प्रतापी, मरे दुष्टोंको
 तथा जीवन देनेवाला, बड़ा अखिलत, अविनाशी, जगतका मित्र,
 हमारे पाप-पुण्यका हिसाब रखनेवाला तथा बदला देनेवाला
 है, यह प्रगट गुण तथा सबपर दृगुमग बनानेवाला है, यह
 शुद्धोका गुरु, सर्व प्रज्ञामान तथा सर्वशक्तिमान है।
 माया ! गुरु धन करणन तथा निरन्तर वृत्तिस इसकी ओर
 भाँटते तथा उसकी कृपा प्राप्त करनेका प्रयत्न करा क्योंकि
 ब्रह्मात्मनः कदने है—

दोहा

सब धर्ती ब्रह्मज्ञ कहैं, लेखन सब बराबर ।
 साग समुद्र क्याही कहैं, हरिगुन लिखा न जाय ॥
 सो यह एक न जानीया, तो बहू जाने क्या होय ।
 एहे ते सब होत है, सब तो एक न होय ॥
 सो यह एहे जानीया, तो जान्या सब जान ।
 सो यह एक न जानीया, तो सबही जान बेजान ॥

६४

प्रभुओं को अर्पण किया जाता है यह अनंत गुण होकर सब
 भिन्नता है, हमारे यदि हम अपना पाप उसे अर्पण करें
 तो यह भी अनंत गुण होकर हमें भिन्नता,
 इमनिष, सावधान हो जाओ

एक भक्त राजा श्यामकाजी महर्षीसे उपदेशके समय कह
 रहे थे कि कहना के मंदार, अमाचरे जाय, पापनाशक, महान
 परमात्मा की घेनी आता है कि जो होम, दान तर या कोई
 उत्तम कार्य करें, उन सबको मुझे अर्पण कर दो। भावों।
 हमारे पवित्र श्वाभन आयें धर्मका यह महा सिद्धांत है तथा
 हमारे कामोंको प्रभु भोगीकार करता है यह उसकी परम वषा
 है। अपने कामोंको प्रभुको अर्पण करनेसे हम पवित्र रह सकते
 हैं, अदम्य तथा ममता कम हो जाती है। हममें दौलत आ
 जाती है, हमारा भार हलका हो जाता है, दूसरा मनीष कार्य
 करनेके लिए हममें पल आ जाता है, हृदयमें प्रभु-प्रेम तथा
 ईश्वरीय ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं, जीव प्रभुमय हो सकता है तथा
 अपने कामोंको प्रभुको अर्पण कर देनेसे यह एकका अनंत गुण
 होकर मिलता है, इससे अपने सब शुभ कर्मोंको प्रक्षारण विधिसे
 प्रभुको प्रसन्न करनेके लिए ही कहना चाहिये।

यह सुनकर एक भक्तने पूछा—महाराज ! आपकी यातें हैं
 किन्तु आप कहते हैं कि अपने उत्तम कर्मोंको प्रभुको
 तो पापका क्या किया जाय ? पाप किसके अर्पण
 हैं ? हमसे अच्छे और दुरे दोनों प्रकारके काम होते

हैं, हममें से कच्चे कामोंको तो अर्पण कर दें और पापको रंगलें, बड़ोंका क्या है ? यदि अच्छे कार्य प्रभुको अर्पण किये हैं तो दुरे काममी उन्हेंको अर्पण कर देना चाहिये । अच्छा न तो अर्पण कर दें गया बुरा रंग होई ऐसा पागलपन करेगा ? यदि दो तो दोनों दो, नहीं तो कोई मत दो, क्यों ? है कि नहीं ?

महाराज—भार ! अपने बुरे काम प्रभुको अर्पण नहीं किये सकते । क्या तुम अपने राजाको या अमलदारको सड़ा भेंट देनेका साहस कर सकते हो ? अपने गुरुको फटाना पत्थर देनेकी क्या गुम्हारी इच्छा होनी है और अपने तीसो मही गली हुई बाँझ क्या तुम कमी भेंट करते हो ? कारण कि किसी भी मन्त्र मनुष्यको कोई भी खराब भु भेंट करना इसका अपमान करनेके बराबर है तथा जो नासायकी प्रकट करना है और ऐसा करना सांसारिक मित्रों तथा अपने अंतःकरणके विरुद्ध है । इससे किसी राजा, साधुकार, सम्बन्धी मित्रोंके पास कोई भी खराब वस्तु नहीं जाती और बहुतस सज्जन तो मित्राचारियोंकी भी उपवस्तु नहीं देते । तब विचार तो करो कि जो समयसे ॥ धेष्ठ, बड़ा तथा प्यारा है, उस अनन्त ब्रह्मांडके नाथको कोई बुरा कार्य अर्पण किया जा सकता है ? नहीं; इसपर यदि तुम न मानो और अपने खराब कामोंको अर्पण कर तो मालूम है कि इसका परिणाम क्या होगा ? याद रखो प्रभुको अर्पण किया हुआ कार्य प्रभुकी प्रभुताके अनुसार जो अनन्त गुना हो जायगा, तथा इतना पाप बढ़ जानेका न क्या होगा ? इसका फल यही होगा कि अनन्त काल तक कर्म रहना पड़ेगा और नरकके दुख कैसे भयङ्कर हैं यह

किसीसे छिपा नहीं है। ऐसा नरकका दुख भोगना न पड़े, इसलिये अपने बुरे कामोंको प्रभुको अर्पण न करनेका तथा प्रेमपूर्वक भले कार्योंको अर्पण करनेका प्रयत्न करो, इससे भले कर्मोंके पुण्यसे धीरे-धीरे तुम्हारे पाप अपने आपही नष्ट हो जायेंगे। क्योंकि पुण्य अग्नि है तथा पाप ईंधन है, और ईंधन को जला डालते हुए अग्निको कुछ देर लगती नहीं, इसलिये सर्वशक्तिमान, महान प्रभुको बुराकाम अर्पण न हो, इसका ध्यान रखो तथा हृदयके उल्लाससे प्रेमपूर्वक शुभ कर्मोंको अर्पण करनेका प्रयत्न करो।

६७

विश्वास

शास्त्रमें कही हुई बातोंको श्रद्धापूर्वक, माननेका नाम विश्वास है। जिसे विश्वास है वह लंगर डाले हुए जहाज़के समान स्थिर रह सकता है।

धर्मकी तथा प्रभुकी बहुतसी बातोंको जिसे हम देख नहीं सकते तथा जान नहीं सकते उन बातोंको भी महात्माओंने शास्त्रमें कहा है, इसलिये किसी प्रकारका संदेह रखे बिना उन बातोंको माननेका नाम विश्वास है।

विश्वासकी बातें हमारी बुद्धिसे शायद परे हों किन्तु प्रभुकी बुद्धिसे परे नहीं हैं और उनका भेद भी महात्माओंसे जाना जा सकता है, इससे जो प्रभु बुद्धिदाता तथा शास्त्रकर्ता उसके घबनोंपर श्रद्धा न करना चाहिये।

चेलून आकाशमें उड़ता है उसे देखा न हो और सहाय गैस्तान या यूरोप खण्ड देखा न हो तो भी विद्वानोंके लिये पुसार हम उसे मानते हैं और शास्त्रमें कही हुई प्रभुकी बातोंको नहीं मानते, यह कैसा अज्ञान है !

सा रक्षो किमनुप्यमे भूत हो जाय, यह ठगा जाय या
 इसको ठगे तो भी भूत भूत जाय या ठगा जाय, यह नहीं हो
 सता। इसलिये उनके घबर्नापर अपनी आत्माके कल्याणके
 लिये विश्राम करना चाहिये।

विश्राममें धर्मके लय रंग आ जाने हैं। धम्भुको सामने
 देखकर बाहें हम उनपर विश्राम न करें किन्तु धम्भुके पवित्र
 बचन विश्राम करने योग्य हैं।

विश्राम-रहित काम बिना मीथके मकानके सदृश हैं।
 जैसे बिना मीथका मकान बहुत दिन तक नहीं टिक सकता,
 वैसेही बिना विश्रामके कामका फल भी नहीं मिलता,
 शम्भुके बहुतने घबर्नामें जो अच्छे लगे उनका तो पालन
 करना और जो न अच्छे लगे उन्हे छोड़ देना, यह धम्भुको
 प्याशरी समझकर व्यवहार करनेके समान है।

फूटे घंटेमें जैसे जैसे ठीक आयाज नहीं निकलती, वैसेही
 धम्भुकी कुछ बात माननेसे और कुछ न माननेसे भी कोई परि-
 काम नहीं निकलता।

तथूराका एक तार टूट जानेसे जैसे ठीक आयाज नहीं
 निकलती वैसेही धम्भुकी सब बातें न माननेसे भी मोक्ष नहीं
 मिल सकता।

आँसुमें कंकड़ी पड़ जानेसे जैसे ठीकसे दिखाई नहीं पड़ता
 वैसेही थोड़ा विश्वास रखनेसे, थोड़ा मानने तथा थोड़ा न
 माननेसे भी सच्चा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।

जो पवित्र जीवन व्यर्थात करता है तथा सर्वदा ईश्वरको
 धारणा करता है उस भक्तको अलौकिक विश्वास मिलता है
 तथा पाँदे उसे सत्य ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त होता जाता है।

विश्वास घट जानेके कारण,

जो मनुष्य विश्वास योग्य बातको भी जान बूझकर मानता तथा सत्संग नहीं करता, उसका जो थोड़ा विश्वास रहता है वह भी चला जाता है। घुरे तौरसे जी धितानेसे भी अविश्वास पैदा हो जाता है।

जैसे भीत पर पानी पड़नेसे वह कमजोर होता जात है, वैसे खराब पुस्तकें पढ़नेसे भी विश्वास जाता रहता है।

रोज-रोज बराबर खराब भोजन करनेसे मनुष्य जैसे बीम पड़ जाता है, वैसेही अश्लील पुस्तकें पढ़नेसे विश्वास नष्ट जाता है और अंतमें नरकमें जाना पड़ता है। ऐसा न होने पा इसलिए प्रभुपर विश्वास न हिलने देनेका प्रयत्न करो, अविश्वास ढीला न पड़ने देनेके लिये महान प्रभुकी शरण जाकर सदैव ऐसीही भावना रखो:—

दीनके दयालु छोड़ि किमकी शरण जाऊँ,

किसकी शरण जाऊँ प्रभु, किसकी शरण जाऊँ (देऊँ)

मात तात जानि प्रभु, चरण प्रति पाऊँ,

पाइकर प्रसाद पूर्ण कृत कृतायें होऊँ, प्रभु कृतकृतायें होऊँ-दीनके

भीति भक्ति रूपी पुण्य तीर्थमें मैं नहाऊँ,

परम हृष्ट मस्तकी मैं स्तुति गुण गाऊँ—दीनके

प्रभु कृपा-निधानकी मैं पूर्ण कृपा चाहूँ

संकट समय, भाव पलव मैं सहज, प्रभु-पलव मैं सहज—दीनके

नमी नमी परात्परा मैं, शरण तुम्हारे पाऊँ,

प्रेम पुण्य धर्मलि मैं प्रभु पदमें बैधाऊँ, प्रभुपदमें बैधाऊँ दीनके

रहा हो माँ ! अभी तो कलिकाल चल रहा है, देना हम
 बहुत कहते हैं किन्तु यह नदी मोचने कि मधुके
 निष्पद यह कैसे लागू होता है

बहुत लोगोंमें लगभग हम सुना करने हैं कि क्या करें
 माँ ! अभी तक कलिकाल चल रहा है इसमें देनाही चलेंगा ।
 यह लोग इन बातकी पुष्टि करने हुए कहते हैं कि देना समय
 तो मैं अभी करने जाँवममें देनाही नहीं पा । अब तो बिल-
 हुल कलियुग आगया है, और बहुतोंमें चर्चित तथा गुप्तगी
 करते हैं कि मनुष्योंका क्या जोर है । कालके आधीन होना
 पड़ेगा, हममें किसीका पग नहीं है, समय सब कुछ करावेगा ।
 इस प्रकारके छोटे बहुत विचार बहुतसे मनुष्योंके मनमें आ
 गये हैं, इसमें जहाँ जहाँ देनाही बातें गुप्तमें आती हैं कि हाँ,
 अब तो देनाही चलेंगा । जैसा देना मिला वेश और इनमेंसे
 बहुतोंमें नियंत्रित विस्त-मनुष्यता इस बातपर बहुतही जोर देते
 हैं । मानो जमाना स्वयंही सबकुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं
 कर रहे हैं, हम केवल औरोंमें बंधे हुए पतलाही हैं । हमें अपनी
 बुद्धिसे मानो कुछ करनाही नहीं है और मानो मधुकी दृष्टि
 में कलिकालके अनुसार पाप करानेकीही है, इस प्रकार ये
 बातें किया करने हैं । और ये कहते हैं कि कालही ऐसा है तो हम
 क्या करें ? हममें हमारा क्या वश है ? शायद क्या भूँटा हो सकता
 है ? शास्त्रमें लिखा है कि कलियुगमें सब प्रकारके अधर्म होंगे,
 ऐसाही हो रहा है, इसे हम अपनी आँखोंसे देख रहे हैं । अभी
 तो गर्नामय है, इसको याद तो इससे भी खराब समय आयेगा

धर्मके स्तंभरूप ब्राह्मण, गुरु राजा बिगड़ गये तथा धर्म भी खरब बिगड़ गया, उसमें बहुत प्रकारकी गड़बड़ी हो गयी है, तब यदि हम बिगड़ जायें तो नवीनताही क्या है। यह तो ऐसेही चला करता है। व्यर्थकी हाय हायमें क्या रखा है? जैसे चल रहा है चलने दो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? काल अपना कार्य करता जायगा।

प्रसंगोपात एक क्षात्री भक्तने इस बातको सुना, तब उन्होंने कहा—भाई ! कलियुग चल रहा है, यह बात सत्य है, किन्तु कलियुग है किसमें? हममें या सर्वशक्तिमान महान प्रभुमें? कलियुग आनेसे अनन्त ब्रह्मांडके नाथमें कौनसी कमी आ गयी? उनके लिए तो सब काल बराबर हैं। वे तो सदा वर्त्तमान कालमें ही रहते हैं, वे तो कासके भी काल हैं तथा कालसे परे हैं। उनमेंसे कौनसी बात निकल गयी? यह तो यत्ताओ! कलियुग आनेसे क्या उनकी दया कम हो गयी, या तेज कम हो गया? उनका ऐश्वर्य जाता रहा, कि उनका सौन्दर्य घट गया? क्या उनमेंसे अखण्ड आनन्द भाग गया या उनकी शान्ति कम हो गयी है? जगतका कल्याण करनेकी उनकी शक्ति क्या क्षीण हो गयी है या पापको क्षमा करनेकी शक्ति नष्ट हो गयी है? क्या उनकी जीर्णोपरकी कृपा कम हो गयी है? उनका न्याय क्या निर्बल पड़ गया है? पापियोंको संहार करनेकी शक्ति क्या घट गयी है? क्या उनका अंतर्धर्म मीथ मिट गया है? क्या भक्तोंपर होनेवाली उनकी दया भाग गयी है? उनका प्रेम जो जगत पर है वह क्या कम हो गया है? और कलियुग आनेसे क्या प्रभुकी प्रभुता भाग गयी है? नहीं। तब कलियुग कलियुग क्या बका करते हो? याद रखो कि कलियुगके आनेसे हमारे सर्वशक्तिमान महान ईश्वर

इसी वही नहीं का लयी है। उसके शास्त्रमें तो यह कहा
 है कि हमारे लोगोंकी कर्तव्य कलियुग बहुत बढ़ा है
 कि हममें कोई वैशिष्ट्यका गुणही बड़ा वन मिलता है।
 यही नहीं भगवद्गीतामें हमारे धर्मन करके जो फल
 कहा था, वैश्वानुसंगमें ज्ञानी जगत् स्थापकके बड़ा बड़ा यज्ञ
 ने जो फल मिलता था और हमारे शास्त्र-दानमें,
 जो तथा बहुत विधि विदेशका पालन करनेमें जो फल
 था वह फल कलियुगमें केवल भगवान्मन्दिरका गुलामान
 ने जो और उनका नाशमार्ग करनेमें मिलता है। इससे
 जो कलियुगमें तो पापही होगा, ऐसा विचार न करना,
 समझो कि अज्ञान प्रज्ञाके नाशमें कुछ कमी नहीं हो
 है। केवल हमारे मनकी निर्धनताही यह कलियुग है।
 ने पुण्यार्थकी कमी, मनकी चंचलताही यह कलियुग है,
 कि काम मोह, मद, मोह, आदि जो बढ़ गये हैं, यही
 युग है, हमारा अहंभाव जो बढ़ गया है यही कलियुग है,
 बालकपनमें जो धर्मका ज्ञान नहीं मिलता, हम सब जो
 भगवद् व्याधी हो गये हैं, अन्तरके अन्तर्धामीके अण्ड
 मन्दको छोड़कर बाहरी शक्ति सुखोंकी मोहमें जो दीहा
 ने हैं, यही कलियुग है, सराव साहसमें पड़े रहने हैं धर्म
 जोको धार्त किया करने हैं, भगवद् इच्छाके अधीन न
 र, अपनी इच्छाके अनुसार चलना चाहते हैं, यही कलियुग
 महान ईश्वरमें, शास्त्रोंमें और सद्गुरुओंमें श्रद्धा नहीं रखते
 । कलियुग है तथा विश्वको आनन्द देनेवाले, सत्सार-
 गरमें तारनेवाले, महाआनन्दरूप महान प्रभुको भजने नहीं
 । उसके मार्गपर चलने नहीं, यही कलियुग है। सारांश
 : हमारे विना लगावके मनका हलकापन, हमारा ईश्वर

संबंधी अज्ञान तथा पुण्यार्थकी कमीही कलियुग है, भाइयो हममें ही कलियुग है, प्रभुमें नहीं। ऐसा समझकर इस कलियुग को दूर करनेके लिए प्रभुकी महिमा फैले, प्रभुका गुण गाया जाय, प्रभु संबंधी ज्ञान बढ़े, और सदासर्वदा सर्वस्थानपर महान प्रभुके नामकी ही जय जयकार हो, ऐसा प्रयत्न करें ऐसा करनेसे कलियुग अपने आपही भाग जायगा।

१००

शास्त्र सीढ़ी है। सीढ़ीसे नीचेभी उतरा जा सकता है ऊपर भी चढ़ा जा सकता है, इससे ध्यान रखो कि नीचे न उतर जाना

प्रायः देखा जाता है कि अपने स्वार्थके समय बहुतों मनुष्य अपने धर्मशास्त्रके अनुसार नहीं चलते, किन्तु जब अपने प्राचीन रीति रिवाज एवं मतके विरुद्ध बात हो, अपने स्वार्थको बचाने रखना पड़ता हो अथवा दूसरोंके साथ तकरार करनेकी इच्छा हो, उस समय वे बारबार शास्त्रकी दोहाई देते हैं। लोगोंका ऐसा स्वभाव देखकर एक जिज्ञासुने किस महादमासे पूछा-महाराज! कोई पण्डित शास्त्रके अमुक श्लोक का अमुक प्रकारसे अर्थ करता है, तो दूसरा पण्डित उसका दूसरे प्रकारसे, तो तीसरा तीसरे प्रकारसे अर्थ करता है; संप्रदाय वाले अपने अपने मतानुसार अर्थ करते हैं, परदेशी अपने फैशनके अनुसार अर्थ करता है। कुछ लोग आसपास के संयोगके अनुसार तो कुछ लोग मूल शब्दके अनुसार अर्थ

करते हैं कुछ स्थूल अर्थ करते हैं तो कुछ ऊपरी अलंकारमें ही रह जाने हैं, और कुछ लोग प्रत्येक शब्दका उससे उस आध्यात्मिक अर्थ बनाते हैं। इन सभीमें सच्चा कौन सा है? किसका अर्थ ठीक है और किसका ग़लत? संसारके सब मनुष्य शास्त्रका अर्थ तो समझ सकते नहीं, किन्तु सबको कभी न कभी शास्त्रका काम पड़ता है, इससे उन्हें अपने जाने वृत्ते हुए पंडितके आधारपर रहना पड़ता है और पंडितोंमें ही शास्त्रके अर्थ ऊपर लिखे अनुसार आपसमें मारामारी होती है, तो इसमें हमें कौनसा ठीक समझना चाहिये?

महामाजीने उत्तर दिया—भाई! प्राचीन पवित्र ऋषियोंने अधिकारके ऊपर ही आधार रखा है और प्रत्येक मनुष्यका अधिकार जुदाजुदा होता है, इससे शास्त्रके एक ही वचनका देश-कालके अनुसार प्रजाओंके नीति रिवाज, आसपासके संयोग या अर्थ करनेवाले विद्वानोंकी विद्वत्ता एवं पवित्रताके अनुसार, शास्त्रोंका भिन्न भिन्न अर्थ हुआ करता है। यह सब अर्थ जोके अमुक धर्मके लिए अमुक हद तक ठीक होता है। किन्तु यह प्रजाके लिए और सब कालके लिए यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश तथा कालमें मनुष्योंका अधिकार भिन्न भिन्न होता है। इसलिए सब काल, देश व लोकके लिए शास्त्रके प्रत्येक वचनका अर्थ उपवागी नहीं हो सकता और जो उपवागी नहीं हो सकता वह ठीक भी नहीं सकता, इससे अधिकार सबसे भिन्न भिन्न अर्थ तो होगा ही, क्योंकि यह शास्त्र ही नियम है और जोवकी ईश्वरके साथ जोड़नेवाली कड़ी है; किन्तु शास्त्र स्वयं प्रकाश नहीं है, वह अपने आपही दीड़कर लोगोंके अपने-पुस्त नहीं सकता, पर मर्दोंकी पवित्रता, पंडितोंकी दिव्यता और लोगोंके आचार-विचारके अनुसार उसका अर्थ

स्वर्गका खजाना

होता है जिससे वह प्रकाशमें प्रकाश और अंधकारमें अंधकार डालता है अर्थात् जो उसके पास जाता है उसीपर वह प्रकाश डाल सकता है किंतु जो दूरसे बात करता हो या पत्थर फेंक दे तो वह उसपर कुछ असर नहीं कर सकता। ऐसा ही शास्त्रके एक ही वचनका भिन्न-भिन्न अर्थ तो अवश्य ही हो पर्योकि शास्त्र तो आमके वृक्षके समान है, जिससे वह किसी समय देश कालानुसार छायाभाव देता है; किसी समय ठंडा पवन, किसी समय सुन्दर पौर, कभी फटा टिकोरा, कभी खट मिठा फल और कभी पका हुआ उत्तम रसदार फल देता है। इसके अतिरिक्त कोई घेरा इसके जड़से फोड़ा कुम्हड़ा अच्छा करता है, कोई उसके छालके काटासे रक्त-विकार करता है, कोई उसके घेरसे आवाज़ सुनार सकता है, कोई उसके फल-पाकके पुष्टि करा सकता है, कोई उसके फल मुरब्बासे रुचि बढ़ा सकता है, कोई उसके पके हुए पत्तियों या फससे दर्द दूर कर सकता है और कोई घेरा केंचल उसका छायासे ही बड़ा लाभ बता सकता है। इस प्रकार आम प्रत्येक वस्तुका भिन्न भिन्न उपयोग होता है, यह बात सत्य है किंतु प्रत्येक वस्तु उसके देनेवालेकी मूर्खीके अनुसार उपयोग प्रकृतिने मनुष्यको लाभ कर सकती है। मनुष्य मनुष्योंके भिन्न भिन्न वस्तु सत्यता उपयोगी नहीं हो सकती। इसी प्रकार शास्त्रके भिन्न भिन्न अर्थ भी भिन्न भिन्न अधिकारके अनुसार भिन्न भिन्न लाभ करने हैं, किंतु याद रखो कि शास्त्र सांझीके समान है अर्थात् जैसे उमने ऊपर घड़ा जा सकता है वैसे ही नीचे भी उतरा जा सकता है, नीचे न उतर जायों तबका ध्यान रखो। एक तरफ़ा मर्दान तथा ह्यायपूर्ण अर्थोंमें न रह जायें, दासताके सांकेतिक अपने दास पैरका बंधनमें न डालने का

जो नैतिक मूल्य न होनेका प्रयत्न करो। यदि ऐसा अर्थ हो तो हम मान्यकी सांदाहारा मोचे उतरनेके समान है और यदि ऐसा अर्थ हो जिनमें प्रजाके पुनर्धार, लोगोंमें सात्वत बंधे, हमारे कर्तव्य दृष्ट जाय, ऐसा कल्याण हा, आत्माकी उन्नति हो, ईश्वरका सम्बन्धन सम्भलमें आ जाय और जीवका मुक्त साधन हो, तो हम उस अर्थको ऊपर चढ़ना कहेंगे। अनिर मान्यके अर्थको मारामारीमें मोचे न उतर जानेका जोर उतर चढ़नेका प्रयत्न करो, इसमें परमहंसालु परमात्मा ऊपर मान्यका सदा अर्थ सम्भलनेका पल देगा।

१०१

सत्यमेव जयते की आवश्यकता

मान्यकी व्यापारीके लिए, मनुष्य जातिके सुखके लिए और हम ईश्वरी मार्गमें बढ सकें इसलिए संसारमें मित्र मित्र सत्यमेव जयते की आवश्यकता है। शहरके सुधारके लिए और लोगोंके स्वास्थ्यको ठीक रखनेके लिए, शहरके आगे बढे हुए लोगोंको चुनकर युनिवर्सलिटीकी सभा स्थापितकी जाती है, व्यापारियोंके हककी रक्षा हो और मोतारकी बाधाएँ दूर हो सकें, इसके लिए व्यापार-संघ स्थापित किये जाते हैं, प्रजाके सम्बन्धों हकोंकी रक्षा करनेके लिए नेशनल कांग्रेस जैसी संस्थाएँ स्थापित हैं, देशके कल्याणके लिए, राजभक्त बनानेके लिए और प्रजामें श्रुत्योरताका जोश डिका रखनेके लिए स्वयं-संघ दल बनाया जाता है, जातिका सुधार करनेके लिए, समाज संघ बढानेके लिए तथा एक दूसरेकी सहायता

स्वर्गका खजाना

करनेके लिए भिन्न-भिन्न जातियोंमें भिन्न-भिन्न मित्रों में स्थापित किये जाते हैं और देशके शासनको उत्तम रीति चलानेके लिए पार्लामेण्ट स्थापित की जाती हैं; इसी प्रकार संसारमें ईश्वरीय ज्ञान फैलानेके लिए, मनमें शांति लानेके लिए, अपना कर्त्तव्य ठीकसे पाल सकनेका बल प्राप्त करनेके लिए, आत्माके कल्याणके लिए और ईश्वरका स्वरूप जाननेके लिए स्थान-स्थानपर हरिजनोंकी सत्संगकी मंडलियाँ बनाई जायें। दूसरे मंडलोंकी अपेक्षा सत्संग मंडलकी संस्था अधिक आवश्यकता है क्योंकि इनसे हृदय-स्मित दोषों को दूर करनेका उपाय मिल सकता है, हृदयमें पवित्रता आ जाये और जैसे भूखा भोजन मिलनेसे तृप्त हो जाता है, ऐसे हमारे गुण-गानसे आत्माको संतोष मिलता है। इसलिए ईश्वर ज्ञान प्राप्त करनेके लिए, ईश्वरका ध्यान सीखनेके लिए, उसका स्वरूप जाननेके लिए और सर्वदा सर्व स्थानपर महान ईश्वर का विघ्न नामका जय जयकार करानेके लिए, हरिजनोंकी मंडलियाँ स्थापित करना चाहिये। यही महात्माओंका उपदेश है। स्वर्ग एवं ईश्वरकी आज्ञा है। इससे सब माद्योंको ऐसी सत्संग-मंडलियाँ स्थापित करनेका प्रयत्न करना चाहिये और ऐसे 'सर्व कल्याण-कारी कामोंको उत्तेजन देना' चाहिये तथा ऐसे उपयोगी कामोंमें जिससे जो धन सके सहायता करना चाहिये। यह हम सबका कर्त्तव्य है।

१०२

मनु हो जाना है सच्चा ही जाना है, किन्तु हम इसका भेद समझने नहीं, हमने बढ़बढ़ किया करते हैं

एक बड़ा राजा था। उसके पास एक बड़ा तथा सुंदर उपवन था। एक दिन रानीजी इच्छा हुए उपवनकी सैर करने लीं। उनके शिखरने सन्ताना समय वह अपने सतियोंके साथ वहाँ गयीं। घूमने घूमने उगने एक बड़ा सुंदर पुष्प देखा, जिसे देखते ही उसे एकदम इच्छा हुई और उसने जाकर स्वयं उस पुष्पको तोड़ लिया। पक्षोंपर उपवनकी रक्षायाली करनेवाला शेरपक्षी विवादी उपस्थित था। उसने रानीके पास जाकर अपनी भाषामें कहा कि इस पुष्पकी तोहो मत, किन्तु रानी साहयने शेरपक्षी भाषा समझा नहीं, क्योंकि उस शेरपक्षी भाषा से जानती न थी और शेरपक्षी उस देशकी भाषा नहीं जानता था, रानीजी पुष्प तोड़कर लाने जा ही रहीं थी कि उस शेरपक्षी ने दोनकर अपने पैरके नीचे कुचल डाला। यह देखकर रानीजी पड़ी झुज हुई। उसने तटमलाकर पूछा कि यह क्या बात है? एक मामूली नींदर मेरे हाथके पुष्प छीन ले और अपने पैरके नीचे कुचल डाले? गजब! गजब! ऐसा अपमान तो एक मरीच मनुष्य भी नहीं सह सकता तब मैं तो एक रानी हूँ! मेरा उपवन होनेपर भी मुझे एक पुष्प तक तोड़नेका अधिकार नहीं! उसे बहुत दुःख हुआ और वह रिसाकर बैठ गयी। राजाने महलमें आकर पूछा—क्यों, घूम आयी? रानीने शेरपक्षी दिया—बलिहारी है तुम्हारी उपवनकी और मेरे भाग्यकी! तुम्हारी ऐसी आशा कि मैं एक पुष्प भी न तोड़ सकूँ? एक

तीन कौड़ीका नौकर मेरे हाथसे मेरा पसंद किया हुआ पुष्प छीन ले और अपने पैरके नीचे मेरे ही सामने कुचल डाले ! सहाराज ऐसा अपमान तो एक लौड़ी भी सहन नहीं कर सकती । इस प्रकारकी घातें रानीने बहुत सी कही जिसमें राजाको भी नौकरपर क्रोध चढ़ आया, उसने नौकरको मुला कर पूछा कि तूने रानीको देखा है कि नहीं ? रखवालाने उत्तर दिया—हाँ साहब ! देखा है । राजाने कहा—तब तूने उनका अपमान क्यों किया ? रानीके हाथसे फूल छीनकर तूने अपने पैरके नीचे कुचल डाला, यह घात क्या सत्य है ? सिपाही—जी हाँ ! सत्य है । राजा—जरा विचार तो कर, मेरी रानीको क्या तू हाथ लगा सकता है ? इस अपराधके लिए तुझे दंड दिया जायगा । तब उसने कहा—हुजूर ! किन्तु इसका कारण तो सुन लीजिये । यह फूल मेरे देशका है, इससे मैं इसका गुण जानता हूँ और रानी साहब उसे नहीं जानती । यह फूल बढ़ा जहरीला है । इसे सूँघते ही मनुष्य मर जाता है । इसीलिए मैंने रानी साहबसे पहले तोड़नेके लिए मना किया, किन्तु उन्होंने सुना नहीं और उसे तोड़कर सूँघने जा रही थीं कि मैंने छीन लिया । यदि उन्होंने जरासा भी सूँघ लिया होता तो वे अवश्य मर जातीं । इस फूलकी ऊपरी सुंदरता घड़ी मनोहर है, इससे कोई उसपर लुब्ध होकर उठा ले, इसलिए मैंने उसे कुचल डाला । यह भीतरी भेद सुनकर राजा-रानी दोनों बड़े आश्चर्यान्वित हुए । अनन्तर राजाने रानीकी ओर देखाकर कहा—तुमने इसकी भाषा समझा नहीं, इससे ऐसा हुआ है । इसका हेतु तुम्हारा अपमान करना नहीं था बल्कि दूसरा कोई उपाय न होनेसे तुम्हारे प्राण बचाना था अथवा तुम्हें इसे उल्टे इनाम देना थादिये । यह सच्यो घात सुनकर रानीका क्रोध

कर गया तथा इसके पश्चात् ये चौकीदारपर अधिक प्रेम करने लगीं ।

भाइयो ! इसी प्रकार हम एक दूसरेकी बोली न समझ सकते हैं और न एक दूसरेका हेतु ही जान सकते हैं, तब सर्व-सम्मानमहान प्रभुका भेद हम कैसे कह सकते हैं ? हमें प्यो न लगनेवाली नवीन स्थितिमें पड़ जानेपर हम भी तो राजाके समान व्यर्थका क्रोध करके अपना मन बिगाड़ें और धुरे-धुरे विचारोंमें पड़कर हम हैरान होते हैं । भाइयो ! प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, किंतु हम का भेद समझते नहीं, ऐसा विश्वास रखना सीखो, इससे दुःखमें आनन्दपूर्ण रह सकोगे ।

पद

राम रखे ऐसे रहिये जयजयी, राम रखे ऐसे रहिये ।

हम तो चिढ़ीके चाकर हैं—जयजयी०

कोई दिन पहरेन हीरभर चीर,

तो कोई दिन पटुघा पहारिये—जयजयी०

कोई दिन भोजन क्षीर भर पूरी,

तो कोई दिन भूखा भी रहिये—जयजयी०

कोई दिन रहनेको बाग बगीचा,

तो कोई दिन जंगल रहिये—जयजयी०

कोई दिन सोवेको गरीब लकिया,

तो कोई दिन भुई' पर सुहिये—जयजयी०

बार्ह मीरा कहे प्रभु गिरधरके गुन तो,

सुख दुःख सबमें सहिये—जयजयी०

१०३

भक्तोंको बड़ा आनन्द मिला रहता है जिससे वे सबको
आनन्द देना चाहते हैं

एक मनुष्यने कोई अपराध किया था जिसके लिए
कारने उसे कैद कर दिया। कैदखानाके दुखोंको देखकर
बड़ा कष्ट हुआ, जिससे उसने प्रतिज्ञा की कि कैदमेंसे छू
पर दूसरोंको भी छुड़ाऊंगा। मुदत पूरी होनेपर जब
कैदसे छूटा तो पहला काम उसने यह किया कि—पकड़े
सुगोंको खरीदकर उसमेंसे एक एकको उड़ाने लगा।
खुशीसे आवेशमें आकर सुगोंको जोश भर उड़ता हुआ
कर आनन्दसे नाचने लगा। यह देखकर उसके एक मि
कहा—यह क्या कर रहे हो? जेल भोग कर भी अभी
सूझा? घरका रुपया खर्चकर सुगोंको क्या इस प्रकार
उड़ता है? अब तो कुछ समझो।

उसने उत्तर दिया—भाई! बंधे हुआँका बंधन मुक्त क
से उन्हें कैसा आनन्द मिलता है, इसे तुम क्या जानो? इस
सच्चा अनुभव तो उसे ही है जो बंधनमुक्त हो गया
और दूसरोंको बंधनसे छुड़ाता है। मैं आज तक कैदमें
इससे मुझे मालूम है कि जेल कैसा दुःखदायी है और अब
छूटा हूँ तो अनुभव करता हूँ कि स्वतंत्रता क्या चीज है, इस
दूसरोंको भी कैदसे छुड़ाना चाहता हूँ किन्तु अकसोस
अभी मुझसे और कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बंधनमें
हुए सुगोंको ही मुक्त कर संतोष करता हूँ।

भाइयो! इसी प्रकार, इस मनुष्यके सदृश हम भी
करनेवाले अपराधी हैं, हम मोहके बंधनमें, रागद्वेषकी।

वहाँ, चाँदबारी फँदमें तथा जन्म-मरणके नरकमें पड़े हुए हैं किन्तु हमारे प्राणोंन ज्ञप्ति तथा आचार्यगत इस सम्बन्धमें मुक्त हो गए थे और आनन्दके अवनार बन गए थे, इसीसे वे सबको आनन्द देना चाहते थे और दूसरोंके बंधनोंको काटकर उन्हें स्वतंत्रताका आनन्द देकर परमरूपात्तु परमात्माका अमृत बनवानेमें ही ये अपना जीवन व्यतीत करने थे। इसीके लिए—सोमोंको बंधन-मुक्त करनेके लिए ही—महात्मा गुड़ने राज्य छोड़ा था। इनके लिए स्वयं मुक्त होनेपर भी योगेन्द्र भीरुपुत्र भगवानने मत्तोंके साथ रामकोड़ा की थी और बापियोंको शिक्षा देनेके लिए ही राज्यभार ग्रहण किया था। इसीलिए रामने वनवास लेकर राक्षसोंको मारा था, शत्रु-चार्यने छोटी उम्रमें संन्यास लेकर माम्त्रिकोंको हराया था, रामानुजनने दासभाव स्वीकार कर लोगोंको तारा था और बहुमाचार्यने प्रभुको समर्पण कर जीवन वितानेका संवाधर्म स्थापना था क्योंकि स्वयं मुक्त होकर मनुष्योंको भी बंधनसे मुक्तानेसे कितना पुण्य होता है और कितना आनन्द मिलता है, पदवान थे जानते थे और इसी प्रमाणसे वे चलते भी थे, जिससे वे पूजनीय हैं। माइयो ! हम ऐसे यदि न हो सकें तो कोई चिंता नहीं, किन्तु अपनी शक्तिके अनुसार अपने घरमें, लड़कोंमें, बैरीमें तथा अपने सगे-संबंधियों और अपने सेठ या नौकरोंमें यदि हम भक्ति कैला सकें तो भी हमने बहुत किया, ऐसा समझना चाहिये। इस प्रकार दूसरोंको भक्तिका आनन्द देनेसे स्वयंको दिलासा मिल सकता है और यदि ऐसा न हो सके तो उन महात्माओंके पास चलो जो अपना आनन्द छुड़ा रहे हैं, वहाँसे कुछ ले आये। ऐसा करनेसे भी प्रभु हमारी माधना-के अनुसार फल देगा। यदि बंधनसे मुक्त होना है तो भक्तोंसे

आनन्द लेकर अपने दूसरे भाई यदनोंमें फैलानेका प्रयत्न करो इससे धीरे धीरे पूर्ण ईश्वरी आनन्द मिल सकेगा।

१०४

हमने इस जगत्में ईश्वरको जाननेके लिए जन्म लिया है

ईश्वरको जानना अर्थात् ईश्वरमें मुख्य कौन कौनसे गुण हैं, उसकी इच्छा क्या है तथा ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेके कौन कौनसे साधन हैं ? यह सब समझ लेनेका नाम ही ईश्वरी ज्ञान है।

ईश्वरका ज्ञान हमें गुरु तथा शास्त्र द्वारा मिल सकता है, तो भी यह अपूरा है। ईश्वरका सच्चा ज्ञान तो हरिकी सेवामें रहनेवाले मुक्त महात्माओंको ही होता है, हमारा ज्ञान तो नकशामें गांध देखनेके समान है और मुक्त महात्माओंको तो उस स्थानका देखा हुआ अनुभव होता है, इससे उनके जैसा सच्चा ज्ञान हमें नहीं हो सकता, परन्तु ऐसा सच्चा ज्ञान भविष्यमें प्राप्त करनेके लिए हमें अभीसे भगवद्गुह्य अथवा ब्रह्म-ज्ञान जिसे कहते हैं-यह प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

इस ब्रह्मज्ञानका ज़रा भी अंश जिसके हृदयमें नहीं है, उसके घर बाहे जितना पैगम फ्यों न हो, वह सुखसे रह नहीं सकता, क्योंकि सुखका सागर और शान्तिका समुद्र तो प्रभु ही है, यह जिसके हृदयमें रहे उसे किसी स्थितिमें और किसी भी स्थलपर दुःख नहीं रह सकता।

ईश्वरका ज्ञान आत्माकी खुराक है। यह खुराक जितनी देर तक आत्माको नहीं मिलती उतनी देर तक आत्मा भूखी,

हुमो व असन्तुष्ट रहती हैं, इसलिए जिसके अन्तरमें शांतिदाता ईश्वरी ज्ञान न हो, उसे सांसारिक बहुतसे सुख होनेपर भी शांति नहीं मिलती और ईश्वरी ज्ञान बिना दुखके समयमें शिंसासा लेनेका स्थान उन्हें मिलता नहीं। याद रखो कि जिन ईश्वरका सत्य ज्ञान या पूर्ण भ्रष्टा नहीं है वह हृदयमें कभी भी सुखी न होगा। बाहरसे चाहे वह सुखी दिखता हो, किन्तु हृदयमें तो सदा होली हो जला करती है।

एव जगत्में बहुतसे पाप होने हैं, इसका मुख्य कारण ईश्वरी ज्ञानका अभाव ही है। इस अभावके कारण ही अनि-
ष्ट श्रेष्ठ, धनका लोभ, दूसरोंको पिटाइनेमें पीरता और सदा
मज़ा उड़ानेकी हृदयमें इच्छा होती है।

जिन देश या लोकमें ईश्वरका ज्ञान नहीं होता, वहाँ मरने
अधिक मारामारी, मानो गलौज, चारी, व्यभिचार तथा ऐसे
ही और बहुतसे पाप होते हैं।

कंदमानमें जाकर देखनेसे मालूम होता है कि वहाँ ऐसेही
मनुष्य हैं जिन्हें ईश्वरका ज्ञान नहीं है, इसलिए याद रखा कि
जिन देश, जाति या गाँवमें ईश्वरके ज्ञान तथा मक्तिभावकी
कमी होती है, वहाँ अधिक पाप होने हैं, इसमें शक न मनुष्य-
को ईश्वर-ज्ञान प्राप्त करनेकी आवश्यकता है। साक्षरजन अपने
देशमें बहुत सी बातोंमें ज्ञानका प्रचार होता है वह वहाँ प्रगटना-
की बात है, किन्तु जब तक मनुष्यों में हृदयमें ईश्वरी ज्ञान नहीं
तब तक उसे सदा सुख प्राप्त नहीं होता। इस विषयमें
अपनिबन्धमें कहा है:—

ईश्वरका अधिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए शिष्यको गुरुके
पाप ज्ञाना आदिसे दूर रहनी गुरुको शान्त तथा आनन्दित

अन्तःकरणवाले शिष्यको अविनाशी सत्य ईश्वरका ज्ञान हो, ऐसी विद्याका उपदेश देना चाहिये ।

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निष्क, छंद और ज्योतिष आदि विद्यायें पढ़ लेने पर भी यदि ईश्वरको न देख सके तो वह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है। मतलब कि जबतक ये सब विद्यायें पढ़ लेने पर भी यदि ईश्वरको न देख सके तो वह श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है। मतलब कि जब तक ऐसा न हो तब तक ये सब विद्यायें पढ़ भरनेके लिए या बुद्धिका विस्तार करनेके लिए हैं; जिससे ईश्वरका स्वरूप मालूम हो और भोक्तृ मिले, उस ब्रह्मविद्याके उस ईश्वरी ज्ञानको—ही ऋषिओंने श्रेष्ठ विद्या कहा है।

भलेही लाखों रुपयेका प्रबंध करने आता हो, भलेही देश का सब कानून जाननेवाले वकील हो, संसारकी भिन्न-भिन्न भाषा जानने वाले हो, चेहरा देखकर चोर पकड़ सकते हो, देश परदेशके इतिहासवेत्ता हो, मनुष्यका हाथ देखकर जीवन की बातें कह देने वाले हो, आकाशके ग्रहोंकी चालको देखकर जगतमें होने वाले सब वृत्तांतको बताना भलेही आता हो, जमीन देखकर सोना रूपाकी या हीरा जवाहिरकी खान बताना भलेही आता हो, किन्तु इससे क्या होता है? यद्यपि इस प्रकारके ज्ञानकी भी मनुष्योंको आवश्यकता है, किन्तु यह सब ज्ञान लेने परभी जब तक हृदयमें ईश्वरका सत्य ज्ञान न हो तब तक सच्चा सुख या आत्माको शान्ति मिलती नहीं, इस-लिए प्रत्येक मनुष्यको दूसरे ज्ञानके साथ ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करनेकी आवश्यकता है।

१०५

जब तुम्हारा कोई भी उपाय न चले और सब कुछ करके हार जाओ तब निराश न होकर प्रार्थना करो

एक मत्सी स्त्री थी। उसका लड़का बहुत खराब सोदयतमें पड़ गया था जिसे सुधारनेके लिये यह बड़ा परिश्रम करती थी। समयपर उसे शिक्षा देती, अच्छे धर्र्छे दृष्टान्त देती, बुधे बालसे किननी आयरू चली जाती है, मधिप्यमें उससे हांनैपानी सरापीको घताती, धारंवार धमकाती, जब हो सकना, बुली सोदयतमें जानेसं रोकती तथा उसे सुधारनेके लिर किसी बातमें चूकती न थी, किन्तु किसी उपायसे भी वह सुधरा नहीं। अंतमें हारकर उस स्त्रीने एक महात्मासे कहा कि महाराज ! मेरा लड़का बुली सोदयतमें पड़ गया है और किसी प्रकारसे सुधर नहीं रहा है। मैंने बहुतसे उपाय किये किन्तु उसपर कुछ असर नहीं होता और जब तक यह उपेगा नहीं, तब तक मुझे शांति न मिलेगी, इसलिए कोई ऐसा बतानेकी कृपा कीजिये ।

महात्माने कहा—बेटी ! प्रभुकी प्रार्थना कर और कह कि ते लड़केको खुदुबुद्धि दो, इससे वह ठीक हो जायगा। स्त्री ने प्रभु स्वमायकी थी तो भी महात्माकी यह बात सुनकर उसके मनमें शंका उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि ऐसा लफंगा दिका प्रार्थनासे कैसे सुधरेगा। मारको कुछ समझना नहीं, पदेशको गिनता नहीं, आयरूकी परवाह नहीं करता और अर्भक सम्बन्धमें भी कुछ नहीं जानता, यह प्रार्थनासे कैसे सुधर सकेगा ? ऐसा सोचती हुई जैसे कुछ कहना चाहती है, इस

प्रकार वह स्त्री महात्माकी ओर देखने लगी। यह देखकर महात्माने कहा—येटी! प्रार्थनाके बलके विषयमें किसी प्रकारकी भी शंका मत रखो। जो कार्य बड़े बड़े लश्करोंसे नहीं होता, वह प्रार्थनासे होता है, जो बचाव बड़े बड़े किलोंसे नहीं होता, वह प्रार्थनासे होता है, जो जीवन सैकड़ों प्रकारकी विद्यासे नहीं सुधर सकता, वह थोड़ी प्रार्थनासे सुधर जाता है, जो भयंकर शत्रु दूसरे किसी प्रकारसे नहीं हारता, वह प्रार्थनासे हार जाता है, जहाँ किसी भी प्रकारके सहायताकी आशा न हो, वहाँ प्रार्थनासे प्रत्यक्ष सहायता आजाती है, जहाँ दुखके अन्यकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ प्रार्थनासे अविद्य सुखकी प्रकाशित किरणें आ पड़ती हैं, और जहाँ चारों ओर पापकी अग्नि जलती हो, वहाँ भी प्रार्थनासे हृदयको आश्वामन मिल सकता है; और प्रार्थनासे ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त हो सकती है, देव वशमें हो सकते हैं, मनुष्य देव बन सकता है, प्रार्थनासे मनुष्य स्वर्गका राज्य भोग सकता है और प्रार्थनासे मनुष्य प्रभुकी सेवामें जा सकता है। तब प्रार्थनाके बलसे यदि तेरा लड़का सुधर जाय तो क्या कोई बड़ी बात होगी? येटी! यश्वासपूर्वक पवित्र भावसे सर्वशक्तिमान महान प्रभुका नाम स्मरण कियाकर, इससे समय आनेपर तेरा विचार सरल हो जायगा, क्योंकि पवित्र शास्त्रोंके द्वारा दयालु प्रभुने स्वीकार किया है कि अपने भक्तोंकी इच्छाओंको मैं पूर्ण करता हूँ, इसीलिए प्रभुमें तन्मय होकर प्रार्थना कर, इससे मनोवांछित फल मिलेगा।

इसके पश्चात् वह इसी प्रकार करने लगी, जिससे थोड़ेही समयमें संयोग बदल गया और वह लड़का सुधर गया। प्रार्थनामें ऐसा महान बल है, इसलिए भाइयो! जब किसी

शायें सब ओरसे हार जाओ तो निराश न होकर शुद्ध अंतःकरणसे प्रार्थना किया करो, प्रार्थना किया करो।

१०६

भुक्त स्वरूपके विषयमें वाद-विवाद करना व्यर्थ है। जिस कामके लिए उसने हमें यहाँ भेजा है वही करना अपना तो कर्त्तव्य है

एक महाराजाधिराजका बड़ा महल बन रहा था जिसके चार ओर उमने हजारों मजदूरोंको रखा था, किन्तु राजा अपनी राजधानीमें ही रहता था और महल पासके गाँवमें बन रहा था जिससे हजारों मजदूरोंमेंसे किसीनेभी राजाको देखा न था। इतना बड़ा महल, इतना खर्च और अद्भुत कारीगरी देखकर बहुत से मजदूर आपसमें बातें करने लगे कि जिसका इतना बड़ा महल है वह स्वयं कितना बड़ा होगा? और कैसा अच्छा कपड़ा पहनता होगा? तब दूसरेने कहा कि यह तो छोटेंसे छोटा है और बिलकुल सादा वस्त्र पहनता है। तब एक मोयांजीने कहा—इसकी दाढ़ी कैसी अच्छी होगी? इसपर एक ग्राह्मणने कहा—यह दाढ़ी नहीं रखता, इसके माथेपर घुटिया हैं। एहने कहा—इसकी मज़र
 ५५५—देखती होगी तो दूसरेने
 ५५५ वह तो अपने मरबमें
 ५५५ कि यह बहुत ही
 ५५५ यदि वह मना और
 ५५५ ? एहने कहा

कि हाथमें लकड़ी रखता है तो दूसरेने कहा वह कुछ रखता ही नहीं। एकने कहा कि वह बड़ा प्रेमी है तो दूसरेने कहा कि कड़ी शिक्षा देनेवाला है। एकने कहा—वह बुढ़ा है तब दूसरेने कहा, नहीं, नवयुवक है, तो तीसरेने कहा, वह तो श्रीमती बालक है। तब चौथेने कहा—शरे यारो ! क्यों व्यर्थकी माथापन्थी करते हो ? कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वादविवाद करनेमें उनका दिनभर व्यर्थ नष्ट हो गया और अन्तमें वे आपसमें ही लड़ पड़े और संध्या हो गयी, तब संध्यासमय राजाके सिपाही उन सब मजदूरोंको पकड़कर अमलदारके पासले गये और बोले—महाराजका महल बनानेके लिये इन लोगोंको रखा था किन्तु इन लोगोंने कुछ भी काम नहीं किया उल्टे आपसमें लड़ रहे हैं, इससे इन्हें सजा देना चाहिये। इसपर अमलदारने पूछा—बोलो तुम लोग क्या कहते हो ? काम क्यों नहीं किया ? उन सब मजदूरोंने अपनी अपनी बातें कह सुनायीं और कह कि हुजूर ! हम सब महाराजकीही बात करते थे। दूसरी को खराब बात नहीं कर रहे थे, इसीमें हम लोग रह गये जिससे काम न हो सका। यह सुनकर न्यायाधीशने कहा—इस बहानेसे काम नहीं चलेगा। तुम लोग काम करनेके लिये रते गये हो कि बात करनेके लिये ? क्या तुम जानते नहीं कि हमारे महाराज बड़े कृपालु हैं और वे सबको समय आनेपर दर्शन देते हैं। समय आनेके पहले और योग्यता प्राप्त करनेके पहलेही दाढ़ी है कि चुटिया ? आदि आदि कह कर तुम्हें लड़नेकी क्या आवश्यकता है ? महाराज दाढ़ी रखें तो भी तुमसे क्या मतलब और चुटिया रखें तो तुम्हारा क्या गया ? तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे ठीक तौरपर करना ही तुम्हारा कर्त्तव्य है कि ऐसी ऐसी बातें करना तथा आपसमें

गर्ज करना और सींचा हुआ काम न करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। पग मुँद लेकर तुम सब यहाँ आये दो ! तुम सब बड़े कर्मायक हो ! मुँगी जो ! इन समोका आजका रोज काटलो और तेवरको हुक्म दो कि जिन्दोंने काम नहीं किया है उन्हें लपेट लगाये और जिन्दोंने काम भी नहीं किया है और गद्गर् भी को है उन्हें पीस घँस लगाये ।

माखो ! तुमने पग लमका ! यह राजा और कोई नहीं हो परमात्मा है। उसका बड़ा सुविम्बून महल यह संसार है। इस महलमें काम करनेवाले मजदूर हमसंग हैं। सिपाही उनके दून हैं। न्याय करनेवाला न्यायाधीश धर्मराज है, द्विज हमारी जिन्दगी, सर्वथाकाल हमारे मौतका समय है, ईशाना नरक है और राजाकी राजधानी मोक्षधाम है, किन्तु तब बातोंको भुलाकर सर्वशक्तिमान मदान प्रभुने हमें जो काम करनेके लिए यहाँ भेजा है, उन्हें हम करते नहीं और शिक्का हमें अनुमय नहीं है उनपर यादवियाद करनेमें तथा लेश मगहा करनेमेंही अपना जीवन बिता देने हैं। इसलिये माखो ! घेंको, जानयूँकर नरकमें जाना पसन्द न करो। एषादु प्रभुने जो काम करनेके लिये हमें यहाँ भेजा है उसेही करना हमारा कर्त्तव्य है। इसके बदलेमें यदि धर्मके भगडेमें और कल्याणकी बातोंमें पड़े रहोगे तो अन्तमें नरकमें जाना पड़ेगा और यमका दंडा पाना पड़ेगा। ऐसा न होने देनेके शिवे व्यर्थके यादवियादमें न पड़े रहकर सर्वशक्तिमानकी आज्ञाका पालन करनेका प्रयत्न करो और यदि ईनाम लेनेकी रच्चा हो तो इस जगतरूपी महलमें यथा शक्ति सुन्दरता कामों, इससे समय आनेपर ईश्वरका अलौकिक स्वरूपका

आम हो जायगा, इगर्माके जेवन बागोंमेंही पड़े म रहकर कसंय
वासनमें सगे रहो, इतने धीरे धीरे सामकमें आ जायगा कि-

दीदा

विताका विगुन मगु, तरुणि मगुन पर देद ।
कान रहन नावा बरिग बेरल मगु मनेइ म
विदिहल आनरु मर, बरारकन निनेइ ।
मनको मैनी भावना, मैनी कम तेदिरेन ॥
विन पावनका रंज है, विन बलीका देन ।
विन देहका पुन है, बदे कबीर सपेन ॥
वेद धरे इष्टा धरे, धरु मने शो मनेन ।
गीताहो तर्क मय नही, तर्क सजगुका देन ॥

१०७

‘रोपे पेड़ वृक्षको आम कहाँ से होय’

एक भक्तराज महाराज कहते थे कि बहुतसे लोग वा
कहते हैं कि भक्तिका फल तुरतही मिलता नहीं । यह सु
झुके पड़ा हुआ होता और सोचता कि हमारे उत्तम धर्ममें
निरुप विचार आया कहाँसे ? क्योंकि धर्मका फल तुरत नहीं
मिलता, ऐसा मान लेनेसे हमारी धरु ढोली पड़ जाती है,
धर्मका मूल्य कम हो जाता है, मन निर्मल पड़ जाता है,
पुरुषार्थ कम हो जाता है, ज्ञान संकुचित हो जाता है तथा
ईश्वरके साथ हमारा संबंध ठंडा पड़ जाता है, और भक्तिका
फल तुरतही नहीं मिलता, यह मानना अपने धर्मका और
सर्वशक्तिमान ईश्वरका अपमान करनेके बराबर है । यह धर्म

तो किस कामका जो तुरत फल न दे ? यह तो अधूरा धर्म रहा जायगा । फिर सब प्रकारके फलका दाता अनन्त ब्रह्मांड-देवायके यहाँ कमी किस बातकी है कि यह हमारे भक्तिका हृदय उधार रखेगा ? मेरा विश्वास और अनुभव है कि भक्ति-फल तुरतही मिलता है और शास्त्र तथा महात्मागणभी ऐसाही एते हैं तथा देवताओंका भी यही अनुभव है, तिसपर भी उनसे लोग कहते हैं कि भक्तिका फल तुरतही नहीं मिलता । हाँ तहाँ यह बात बारंबार सुननेसे मैंने विचार किया कि लोगोंके ऐसा कहनेका कारण क्या है ? तब मेरी समझमें आया कि मनुष्य एक जातिका बाँज होते हैं और अपनी अनिच्छासे दूसरे प्रकारके फलकी आशा करते हैं ।

जैसे कि एक स्त्रीने कहा था कि जब तब मेरा मन बड़ा उदास हो जाता है, जीव घबड़ाने लगता है, अनेक प्रकारकी चेष्टायें घेर लेती हैं, माथा भारी हो जाता है और निष्कारण लार्ह आया करती है, इससे मैंने अपने पुरोहितसे जीवके न प्रकार उदास होनेका कारण तथा उसका उपाय पूछा ! पुरोहितने कहा कि तुम्हारे मह बड़े सराब हैं तथा नि तुम्हें सताया करता है, इसलिये प्रति शनिवारको हनुमानजीको तेल चढ़ाया करो तथा सोनेकी मूर्ति सहित शनिमान दो तो तुम अच्छी हो जाओगी । इसपर चार रसीकी सोनेकी मूर्ति, सया सेर उर्द, सया दायका एक काला कपड़ा तथा सया पाय तेलका दान मैंने दिया तथा आज्ञा दो वर्षने बाद प्रति शनिवारको हनुमानजीको एक पैसेका तेल चढ़ाओ । तो भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती । कौन जाने क्या बात है कि मेरी भक्ति फलान्भूत नहीं होती और हनुमानजी मेरे ऊपर प्रलय नहीं होते ।

भाइयो ! अब विचार करो कि व्यापार करने थाये नहीं, व्यापारमें ध्यान दें नहीं, याजारका रंग समझे नहीं, मूर्खोंपर विश्वास रखकर तथा स्वप्नोंपर भरोसा करके काम करें और मनमें ऐसी आशा रखें कि माताजी सहायता करेंगी, नवरात्रकी भक्ति व्यर्थ न जायगी, तो इन सबका परिणाम और क्या होगा ? इससे तो अवश्य सब नष्ट हो जायगा, इसमें भक्तिका क्या दोष ? इन कारणोंको समझे बिना, आस-पास देखे बिना, और जो युक्ति करना चाहिये उसे किये बिना अपने मूर्खोंका, निर्वलताका, अभिमानका, स्वार्थका तथा अपनी मूर्खताका सब दोष हम धर्मपर ही लाद देते हैं और कहते हैं कि धर्मका फल तुरत और ठीकसे मिलता नहीं, किन्तु याद रखो कि ऐसा करना पवित्र धर्मका तथा सर्वशक्तिमान परमपवित्र परमात्माका चड़ेसे पड़ा अपमान करना है, इसलिए धर्मका फल तुरत नहीं मिलता यह मान बैठनेके पहले हमें कौनसा फल चाहिये, उसके लिए हमें क्या करना चाहिये और हमने क्या किया ? आदि बातोंपर पहले विचार करना चाहिये । हमें कौनसा फल चाहिये और कौनसा धीज धो रहे हैं इसकी खोज करें तथा आँख दुखती हो तो पाँवको बाँधनेका प्रयत्न मत करो यदि इन सब बातोंपर विचार करोगे तो तुरतही समझमें आ जायगा कि महान्यायी ईश्वरके राज्यमें किसीका भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता और भक्तिका फल तो तुरत ही मिलता है । इसलिए समझ-बूझकर प्रेमपूर्वक भक्ति करो और विश्वास रखो कि भक्तिका परिश्रम व्यर्थ न जायगा, जैसा कि प्रभु प्रेमी महामाण कह गये हैं:—

• दोहा

मुन्गी सतप न छोड़िये, निश्चय लीजे नाम ।
मनुष्य मजूरी देत है, क्यों श्वेतो राम ॥
राम करोखे बैठ के, सबका मुनरा लेत ।
जैती तिनकी चाकरी, तैसा तिनको देत ॥

१०८

प्रभुका गुण मानेसे तप करनेका फल मिलता है

भाइयो ! तप करनेका हेतु इन्द्रियोंको घटा करना, मन में
जोना, जीवको ईश्वरमय करना और आत्माका परमात्माके
साथ संबंध जोड़कर अलौकिक आनन्द लूटना है और ईर्माक
अनुसार कार्य हो, यही तप करनेका फल है, ये सब फल
प्रभुका गुण मानेसे भी मिलते हैं । इससे बिकार कम होते हैं,
मन परीभूत होता है, हृदयमें आनन्द आता है और जोर
स्वर्गमें तल्लीन होता है, इसलिए शास्त्रमें कहा है कि प्रभुका
गुणमानेसे तप करनेका फल मिल जाता है क्योंकि तप करने
की हो सकता किन्तु प्रभुका गुणमान सदासे हो सकता है,
इसलिए महात्माओंने भी तपकी अपेक्षा ईश्वरके गुणमानकी
प्रेम माना है । इससे भाइयो ! सर्वशक्तिमान, स्वतन्त्र, स्व-
लोकाता, परमहृषातु परमात्माका गुण मानो और पर-
मात्माका नाम स्मरण करो क्योंकि नाम स्मरणसे ही तप
करनेका अर्थ दूसरे सब फल का जानें हैं, किन्तु यह नामस्मरण
कैसे होना चाहिये, यह मुझे क्या मातूम है ? इससे निश्चयने
तप काद तपे हैं—

दोहा

राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाहुर और घोर ।
 बिना प्रेम रीझे नहि, तुलसी नंदकिशोर ॥
 माला पेरन जन्म गयो, गयो न मनको फेर ।
 करका मनका छोड़कर, मनका मनका फेर ॥
 माछा तो कर्म फिरे, जीम फिरे मुग्य माहि ।
 मगया तो दस दिसा फिरे, ये तो सुमरन नाहि ॥
 सुमरनकी सुधि यों करो, जैसी कामी काम ।
 एक पलक बिसरे नहि, निरादिन आठो जाम ॥
 सुमरनकी सुधि यों करो, ज्यों गागर पनीहार ।
 दाले घाले सुरतमें, कहे कबीर बिचार ॥
 सुमरनकी सुधियाँ करो, ज्यों सुरभि चित सुतमाहि ।
 कहे कबीर चारो चरन बिसरे बहुत नाहि ॥
 सुमरनकी सुधि यों करो, जैसे दाम कंगाल ।
 कहे कबीर बिसरे नहि, पल पल ले संभाल ॥
 तुलसी छल बल छाड़िने, करिये राम सनेह ।
 अंतर कहो मरघार सो, जिन देखी सब देह ॥

१०६

जो ऊँचे चढ़ता है उसे प्रभु नीचे गिराता है और जो नीचे
 उतरता है उसे ऊपर चढ़ाता है

इस दुर्झी दुनियाँमें एकही प्रकारके मनुष्य नहीं होते
 बड़े विचित्र स्वभावके मनुष्य होते हैं, इनमेंसे बहुतोंकी श्रद्धा
 धर्मकी ओर होती है और बहुतोंसे धर्मकी, चेष्टाभात्र कर
 घाले होते हैं । इन्हींमें से एक अभिमानी मनुष्यने किसी मठ

दोहा

राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर ।
 बिना प्रेम रीझे नहि, तुलसी नंदकिशोर ॥
 माला पेरत जन्म गयो, गयो न मनको फेर ।
 करका मनका छोड़कर, मनका मनका फेर ॥
 माला तो करमें फिरे, जीम फिरे मुख माहि ।
 मनवा तो दश दिश फिरे, ये तो सुमरन नाहि ॥
 सुमरनकी सुधियों करो, जैसी कामी काम ।
 एक पलक बिसरे नहि, निरादिन आठो जाम ॥
 सुमरनकी सुधियों करो, ज्यों गागर पनीहार ।
 हाले घाले सुरतमें, कहे कबीर बिचार ॥
 सुमरनकी सुधियों करो, ज्यों सुरभि चित सुतमाहि ।
 कहे कबीर चारो चरत बिसरे बहु नाहि ॥
 सुमरनकी सुधियों करो, जैसे दाम कंगाल ।
 कहे कबीर बिसरे नहि, पल पल ले संभाल ॥
 तुलसी छल बल छाड़िके, करिये राम सनेह ।
 अंतर कहो भरपार सो, जिन देखी सब देह ॥

१०६

जो ऊँचे चढ़ता है उसे प्रभु नीचे गिराता है और जो नीचे
 उतरता है उसे ऊपर चढ़ाता है

इस दुर्द्वी दुनियाँमें एकही प्रकारके मनुष्य नहीं होते।
 बड़े विचित्र स्वभावके मनुष्य होते हैं, इनमेंसे बहुतोंको धर्म
 धर्मकी ओर होती है और बहुतसे धर्मकी, चेष्टामात्र करने
 वाले होते हैं। इन्हींमें से एक अभिमानी मनुष्यने किसी मकसद

दोहा

ऊँचे पानी ना टिके, नीचेही ठूहराय ।
 नीचे होय सो भरपीये, ऊँच पियासा जाय ॥
 लघुतासे प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर ।
 कीड़ो मिसरी खात है, हस्तो फाँकन धूल ॥

११०

यह कैसे समझ सकते हैं कि प्रभुके मार्गपर चलनेके लिए
 जीव जागा है कि नहीं

सर्वशक्तिमान परमात्माको इच्छा यही है कि सर्वजीवोंकी
 उपनि हो तथा मनुष्य सम्पूर्णताको प्राप्त हो अर्थात् अनंत
 कालका मोक्षधाम प्राप्त करके वहाँका अपरम्पार सुख भोगे ।
 एसाके लिए दयालु प्रभुने जीवोंके अन्तःकरणमें उद्यताकी
 लगन दिया है । यह लगन हमें प्रभुकी ओर आकृष्ट करती है
 और संसारका मोह विषय-सुखकी ओर लींचता है । प्रत्येक
 मनुष्यके मनमें सर्वदा इस दैव्य और आसुरी गृष्टिके बीच युद्ध
 चला करता है, इनमेंसे जिनका जीव जागृत रहता है उनके
 नित्य प्रारम्भमें बड़ा भारी युद्ध होता है क्योंकि जीम कहती
 है कि यह स्वाद खलना है किन्तु अन्तर कहता है कि नहीं,
 इस समय हो गया, अब मितादारी बन, किन्तु अन्तरकी यह
 ताड़ा मन मानता नहीं । यह तो स्वादके पीछे-पीछे दौटना है
 और जीमको प्रसन्न रखता है । इस प्रारम्भिक लड़ाईके समय
 न बड़ा उत्तेजित रहता है क्योंकि उसे जो पुरानी आदत यह
 पी है उसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता, किन्तु जीवाना हमारे

उनके हृदयमें भाग लेता है, उसे अनन्तकालका धैर्य मिल सकता है, जो कुलाभिमान त्यागकर प्रभुके पुत्रोंके साथ "आत्मवत् सर्व भूतेषु" के अनुसार व्यवहार करता है, वह स्वर्गका देव हो सकता है, जो अपने अधिकारका अभिमान छोड़कर अपने धन्धुओंसे नम्रताका व्यवहार करते हैं, उनका अधिकार बढ़ता जाता है, क्योंकि अधिकारियोंका अधिकार तो बाहर होता है किन्तु दीनताके गुणवाले मनुष्य तो लोगोंके अन्तःकरणमें अधिकार जमा सकते हैं और धर्मकी दीनतावाले भक्त हरिकी सेवामें जा सकते हैं। इस प्रकार प्रभुके लिये दीनतासे नीचे उतरनेमें बड़प्पन है, नमनेमें लक्ष्मी है, दीनतामें कीर्ति है, अधीनतामें ज्ञान है, सेवामें अधिकार है और पवित्र सनातन धर्मके लिये नीचे उतरनेमें महान प्रभु स्वयं साथ रहता है और प्रभुके साथमें होनेसे स्वर्गका द्वार खुल जाता है, देव हमारे मित्र बन जाते हैं, ईश्वरीय ज्ञानकी कुञ्जी मिल जाती है, और प्रभु स्वयं हमारा पथ प्रदर्शक बन जाता है, क्योंकि दीनता हमें जगतके जीवोंके साथ तथा प्रभुके साथ जोड़नेवाली महाशक्ति है और अभिमान सबसे जुदा करनेवाली नाशकारक भयंकर शक्ति है, इसलिए भाइयो ! यदि अपना कल्याण चाहते हो तो सर्वशक्तिमान महान प्रभुके लिए नीचे उतरो अर्थात् सेवाधर्ममें आजाओ। बड़े बनकर ऊपर टिक न सकोगे क्योंकि महात्माओंने कहा है कि "हारेसे हरि मिले" अर्थात् हारनेवालोंके लिए ही स्वर्ग है, इससे अभिमानका हथियार फेंककर दीनतासे प्रभुकी शरणका बल लेकर सेवाधर्म स्वीकार करो, इससे प्रभु तुम्हारा हो जायगा और तुम प्रभुके हो जाओगे।

दोहा

जैसे पानी ना टिके, नीचेही उधराय ।
 सीधे होय मो मारसीये, जैसे विषाया जाय ॥
 मनुष्यामे प्रभुता बड़े, प्रभुता मे प्रभु दूर ।
 बीड़ो मिनरा ग्याय है, हमो काँकन भूल ॥

११०

यह कैसे समझ सकते हैं कि प्रभुके मार्गपर चलनेके लिए
 जीव जागा है कि नहीं

सर्वशक्तिमान परमात्माकी इच्छा यहो है कि सर्वजीवोंकी
 उन्नति हो तथा मनुष्य सम्पूर्णताको प्राप्त हो अर्थात् अनंत
 शांतका मोक्षधाम प्राप्त करके वहाँका अपरम्पार सुख भोगे ।
 सोके लिए दयालु प्रभुने जीवोंके अन्तःकरणमें उद्यताकी
 भाव दिया है । यह लगन हमें प्रभुकी ओर आकृष्ट करती है
 और संसारका मोह विषय-सुखकी ओर खींचता है । प्रत्येक
 मनुष्यके मनमें सर्वदा इस दैवी और आसुरी वृत्तिके बीच युद्ध
 घना करता है, इनमेंसे जिनका जीव जागृत रहता है उनके
 धर्ममें प्रारंभमें बड़ा भारी युद्ध होता है क्योंकि जीम कहती
 है कि यह स्वाद चखना है किन्तु अन्तर कहता है कि नहीं,
 बहुत समय हो गया, भय मिताहारी घन, किन्तु अन्तरकी यह
 याज्ञा मन मानता नहीं । यह तो स्वादके पीछे-पीछे दौड़ता है
 और जीमको प्रसन्न रखता है । इस प्रारम्भिक लड़ाईके समय
 मन बड़ा उत्तेजित रहता है क्योंकि उसे जो पुरानी आदत पड़
 गयी है उसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता, किन्तु जीवात्मा हमारे

अन्तर द्वारा इस आदतको 'छोड़नेके लिए उसपर दबाव डालता है जिससे वह दूने जोरसे सामने खड़ा हो जाता है। इस समय मनका जोर बहुत बढ़ जाता है जिससे केवल अन्तः-प्रेरणासे वह चशमें आ नहीं सकता, परन्तु सृष्टिकी रचना और ईश्वरकी इच्छाही ऐसी है कि सब जीवोंका कल्याण होना चाहिये जिससे इस महायुद्धके समय प्रकृति स्वयं उच्च वृत्तियोंकी सहायक हो जाती है। जैसे महामारतके युद्धके समय श्रीकृष्णभगवानने दैवी संपत्तिवाले अर्जुनकी सहायता करके विजय दिया था, वैसेही जागृत जीवसे हृदयमें होनेवाले त्याग और भोगके युद्धके समय प्रकृति स्वयं त्यागकी सहायता करनेके लिए उपस्थित रहती है। मनका अपनी इच्छानुसार स्वाद लेनेके लिए जानेपर प्रकृति उसे पीछे लौटा लेती है, क्योंकि भीतरसे जीव जागृत रहता है जिससे उसके विचार बदलते जाते हैं, उसका रहन-सहन बदलता जाता है, उसका शरीर बहुतसी बातोंमें अति दृढ़ होता जाता है, उसकी लगन उच्च विचार ग्रहण करनेवाली बनती जाती है, उसका धर्म-ज्ञान बढ़ता जाता है और संसारकी आनन्द देनेवाली चीजोंसे उसे वैराग्य होने लगता है। ऐसा होनेपरभी मनको बहुत दिनोंसे जो आदत पड़ गयी है और जो गति मिली हुई है उसमेंसे सरलतासे वह अपने आप निकलता नहीं जिससे भोग और त्यागमें प्रति दिन लड़ाई हुआ करती है। इस युद्धके समय मन अधीर होकर खाता है किन्तु प्रकृतिके विरुद्ध होनेसे पहलेक सा स्वाद उसे नहीं मिलता। पहलेके सदृश पाचन होता नहीं और आसपासके संयोग ऐसे बदल जाते हैं कि जीवोंमें अवस्थामें जैसा स्वतन्त्रतापूर्वक वह चर्चता है वैसा स्वभावतः वह नहीं कर सकता, ती भी मन खानेपीनेके

रिये दीटा करता है। पहरने छोड़नेमें भी यही होता है। मन
 करता है कि यह धोनी, यह शाल, यह पगड़ी, यह शतरंजी,
 यह बरत, यह घड़ी, यह घूट तथा यह कुलम चाहिये किन्तु
 हृदय कहता है कि इन समानोंमें कब तक पड़ा रहेगा? आज
 तक जीवन इसीमें बिताया तो भी क्या मृत्ति नहीं हुई? दुनिया-
 की नयोनताका क्या कोई दह है? फैशनका क्या शुमार है?
 सौंदर्यका कहीं किनारा तथा भोगकी चम्बुका कहीं पार है?
 नहीं, तब विचार कर कि इन सबको कैसे पा सकेगा? इतना
 जना समझानेपर भी मन कभी बातोंमें जाता है, पचता नहीं
 तो भी मिष्टान्न खानेका मन चलता है, जो नहीं मिलता वह
 एवं पीनेका मन चलता है और जिस बातकी प्रतिष्ठा किये
 जाता है कि नहीं करूंगा, उसे करनेका भी समय समयपर
 मन करता है, क्योंकि पुरानी आदतें वह सरलतासे नहीं छोड़
 सकता। जो गति उसे पहलेसे मिली हुई है उसे एकदम
 उठनेवाला इट प्रेक (वह कल जो इन्जिनके पहियेको एक
 तरफ रोक देती है) हमारे पास नहीं है जिससे भक्तिके प्रारम्भमें
 गृह्य जीवके भीतर बड़ा भारी युद्ध होता है। मन कहता है
 कि इस धारातमें जाना है तो अन्तर कहता है कि वहाँ तुम्हारा
 जन्म नहीं है। तुम्हारे जैसे विचारके मनुष्य वहाँ कहां हैं? तेरे
 पास ऐसा कपड़ा कहां है कि सू जा सके? मत जा, यदि
 जायगा तो अलग पड़ जायगा। मन कहता है कि यह नाटक
 खेले जाना है, तब हृदय उत्तर देता है कि अब तुम्हें इसमें रस
 हांसि आयेगा? ऐसा शरीर कहां है जो अधिक रात्रि तक
 ग सके। रंगपोलनेमें तथा निद्रा धेनीके गानोंमें आनन्द
 पाये, ऐसी वृत्ति तेरी अब कहां है? तथा अब तुम्हें इतना
 वकाशही कहां है? मन कहता है कि इस महाराजाकी

स्वर्गका खजाना

सवारी देखने जाना है तो अंतर कहता है कि अरे मूर्ख ! भीड़ धक्का खाने क्यों जाता है ? इतनी बार देखा तो भी तृप्ति नहीं हुई ? ठीक है, जा घूम फिर आ । - "मजेदार लड्डू है, खायगा सो पछतायगा, और जो नहीं खायगा वह भी पछतायगा ।" इस प्रकार सभामें, सरकसोंमें, मेलोंमें तथा परदेश आदि स्थानों जानेके लिए मन भटका करता है । जहाँ जाता है वहाँ थोड़ा देरमें अरुचि होने लगती है, थकावट आ जाती है, परिश्रम पड़ता है तथा मनमाना होता नहीं, जिससे हृदयमें दुःख होता है और पीछेसे पछतावा होता है, तिसपर भी मन इन्हीं बातोंमें जाता है क्योंकि बहुत समयसे ऐसेही संस्कार उसमें जमा हो गये हैं । जब ट्रेनको एक पटरीसे दूसरी पटरी पर ले जाना होता है उस समय उसे आगे पीछे हटाना बदलना पड़ता है तथा बहुत समय लगता है, इसी प्रकार तुच्छ सांसारिक विषयोंमेंसे मनको निकालकर प्रभुमें लगानेके समयभी ऐसा होता है । इस समय जो धैर्य धरकर इस त्याग तथा भोगके युद्धमें जय प्राप्त कर सकें वही भाग्यशाली, पुरुषार्थी तथा कृतकृत्य है । इसलिए भाइयो ! जब तुम्हारे मनमें ऐसा युद्ध प्रारंभ हो तो समझ लेना कि तुम्हारा जीव जागृत हुआ है, और जय इसमें सकलता मिलती जाय तब समझना कि महान ईश्वरकी कृपा तुमपर हुई है । यह कृपा नष्ट न होकर बढ़ती जाय, इसीका प्रयत्न करना, इससे महान भक्त होकर जीवन सार्थक कर सकोगे । यह सब देवी-आसुरी संपत्तिके मानसिक युद्धसे होता है, इससे इस यातका ध्यान रखना कि इसमें हार न खाओ और जय मन सुधरकर प्रभुके मार्गमें आगे बढ़ता जाय तब जानलो कि जीव जागा है । इस समय जीवको इस प्रकार मात्स्य होगा:—

दोहा

पाने यह जीव काग था करता जीवन पात ।
घबटो मन हुंसा भया, मोती चुनचुन सात ॥
कभीर मन पर्वत होता, भय मैं पाया जान ।
टोकी लागी प्रेमकी, निकसी कंचन रान ॥

अब ऐसा अनुभव हो तभी समझना कि जीव
र भय प्रभुके मार्गमें आगे बढ़ा है । ऐसा हुए पिना
। सफता इसलिये जैसे पने पैल मनमें होनेवाले द
सुरी संपत्तिके मानसिक युद्धमें दैवी संपत्तिके
गनेका प्रयत्न करो ।

१११

हमें किस लिए दूसरोंके साथ भानुभाव रखना चाहते हैं ?
हम जगतके सब प्राणीभावका पिता प्रभु हैं और
के पुत्र हैं । पिता जैसे अपने घरमें अपने लहबों
। देखकर प्रसन्न होता है वैसेही हम सबको प्रेम
मिलकर चलते हुए देखकर महान प्रभु प्रसन्न
आनन्द प्राप्त होता है । इसीलिए प्रभु हमें एक
धर्म बनाया है ।

हम सबके साथ मिलमिल कर रह सकें इसीलिए
र भिन्न देशमें प्रभुने भिन्न भिन्न धर्म प्रभु अलग
। भिन्न जाति तथा प्रभुपदमें भिन्न भिन्न गुण दिये
नमें हरे वैरागी हैं ता बिलापतमें बाधला व लाटा
रिक्तमें मोह, आन्दोलनमें आनन्द, लहूमें मोह, द

स्वर्गका खजाना

सोनेकी खान, धर्मा में लकड़ीके जंगल, चीनमें रेशम, मेवाके वृक्ष, अरबमें उद्योगातिके घोड़े, इसतंबोलमें लिए अनुकूल हवा पानी और काश्मीरको अतिशय दिया है, यह क्यों ? इसीलिये 'कि एक देशको दूसरी आवश्यकता पड़े और इसके द्वारा भिन्न-भिन्न देश, जगत् तथा माया बोलनेवाले मनुष्य एक दूसरेके साथ हिल चल सकें तथा बन्धुत्वका व्यवहार कर सकें। भ्रातृभाव लिए जैसे भिन्न-भिन्न देशमें प्रभुने भिन्न-भिन्न वस्तु उत्पन्न की है वैसेही भिन्न-भिन्न जाति के मनुष्योंमें भी भिन्न-भिन्न गुण दिए हैं क्योंकि इन गुणोंके आकर्षणसे भी मनुष्य एक दूसरेमें बंध सकते हैं। जैसे अग्निबोट : बनानेकी कला, दक्ष होते हैं, नयी नयी सोज करनेमें अमेरिकन आगे बढ़े, व्यापारमें जर्मन आगे बढ़े हुए हैं, नवीन सुधारोंको जापानी तेज हैं, दयाके विषयमें जैनी, भक्तिमें वैष्णव, तत्त्वज्ञानके विषयमें दुनिया भरमें ब्राह्मणोंका दर्शन प्रचलित है, यदि भिन्न-भिन्न जातिमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी कोई विशेषता लता न होती तो सब प्रेमसे मनुष्य एक दूसरेको प्रेमकी भाँति देख न सकता, किन्तु प्रभुकी इच्छा यह है कि हमारा सम्बन्ध टूटने न पावे। इसीलिये उस दयालु परमात्माने भिन्न जातिके मनुष्योंको कोई विशेष गुण दिया है, जिससे हम अपनी आवश्यकताके कारण अन्तरकी प्रेरणासे एक-दूसरेसे प्रेम कर सकें तथा इस अलौकिक प्रेम द्वारा अंतर्गत धीरे ईश्वरके प्रेममें आ सकें, इसलिये हम सबको भ्रातृत्वकी आवश्यकता है।

पुरुष स्त्रीको तथा स्त्री पुरुषको चाहे, याप लड़केको लड़कीका यापका भला करे, और सेठ नौकरको तथा

सेठको लाभ पहुँचाये, इसीका नाम भ्रातृभाव नहीं है, बल्कि जगत-माणोमात्रपर समान दृष्टि रखे तथा परमरूपात्तु परमात्मा-का जीव समझ सबका कल्याण करे, इसीका नाम भ्रातृत्व व स्वरो नगई है।

ऐसी ईश्वरी सगईमें छोटा या बड़ा, धनवान या निर्धन, विद्वान या मूर्ख, जात-परजात, देश परदेश, धर्म-परधर्म, स्त्री या पुरुष तथा काला या गोरा देखा नहीं जाता, बल्कि सबको महान पिता सर्वशक्तिमान परमात्माका पुत्र व पुत्री, माई व बहन समझकर योग्यतासे व्यवहार करनेका नामही भ्रातृभाव है। इस जगतके भिन्न भिन्न मनुष्योंमें भिन्न-भिन्न गुण व अयगुण तो रहेंगे ही, किन्तु इसके लिए हमें ईश्वरी सगई नहीं तोड़ देना चाहिये।

एकही उपवनमें भिन्न-भिन्न जातिके घनेकों घूस होने हैं और उनके फलोंमें भिन्न-भिन्न गुण व उनका भिन्न-भिन्न स्वभाव होता है; कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई खारा, कोई तीखा, कोई कड़वा, कोई खट्टमिठा और कोई चरपरा होता है। इसी प्रकार जगतके मनुष्योंका स्वभाव और प्रकृति भी भिन्न-भिन्न होती है। जैसे कोई मनुष्य मोक्षी, कोई लोभी, कोई कामी, कोई मोलामात्रा, कोई लज्जाशील, कोई बरपादो, कोई रूनी, कोई ऐश्वर्य, कोई अज्ञानी और कोई ग्याणी होता है, किन्तु हम अपने भाईपन्थुओंके दोषोंकी ओर न देखकर इस प्रकार विचार करना चाहिये कि ये लोग बादरसे चाहे जैसे होशुबुद्ध दिखाई पड़ने हों किन्तु हैं हमारे महान प्रभुके उत्पन्न किये हुए ही, और उनमें भी पवित्र आत्मा विराजमान है। ऐसा समझकर तथा सबके साथ दिल मिल कर रहनेका और उनका वाञ्छी हक देनेका अर्थ ही भ्रातृभाव है और इसीका नाम ईश्वरीय सगई

मन, धन, वचन या कर्म किसीका भी हम पूरा उपयोग नहीं करते बल्कि उल्टे गरीबोंको ही लूटते हैं और सबके पहले उन्हें ही ठोकर मारने हैं, और प्रभु कहते हैं कि मेरी शरणमें आओ किन्तु इसके बदलेमें सर्वभावसे मृगतृष्णाके जलवत् मायाको ही हम पकड़े हुए हैं। इस प्रकार भक्तिके लिए जिन विकारोंका त्याग करना चाहिये उन्हें हम कर नहीं सकते तथा जिन नियमोंका पालन करना चाहिये उनका हम पालन नहीं कर सकते जिससे हम भक्तिमें पीछे रह जाते हैं और हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होती। इसलिए भाइयो! याद रखो कि क्षणिक विकारोंके लिए सच्चिदानन्द रूप परमरूपालु प्रभुको छोड़ देना, एक आलपिनके लिए बड़े राज्यको छोड़ देनेसे भी बढकर खराब है। पानीके बबूलेके समान अपने देहके लिए जो थोड़ी देरमें श्मशानमें जल जानेवाली है अथवा जो कीड़ियों द्वारा खा जानेवाली है, स्वर्गका राज्य छोड़ देनेसे तथा सण भरके लिए मनको प्रसन्न रखनेके लिए नरककी भयङ्कर अग्नि पसन्द करनेसे बढकर मूर्खता और क्या हो सकती है? हमारे अन्तःकरणको स्वभावतः भक्ति अच्छी लगती है किन्तु मनको खराब वस्तु छोड़ना अच्छा नहीं लगता, इससे यह अशक्यतामें पड़ा रहकर अन्नदाता, प्राणदाता, शांतिदाता, और जगत्कर्त्ता महान प्रभुको भूल न जाय, इसका ध्यान रखना क्योंकि इसीके स्मरणमें भक्तिकी सिद्धि, स्वर्ग, मोक्ष, तथा सर्वस्य है और उसके लिए अपनी शक्तिके अनुसार त्याग करना तथा नियमका पालन करना ही सच्चा स्मरण है। यदि भक्तिका फल लेना हो तो महान ईश्वरके नियमोंका पालन करनेका प्रयत्न करो क्योंकि महात्मा कहते हैं कि केवल बातोंसे नहीं बल्कि कर दिखानेसे ही पार लगेगा। जैसा संत कहते हैं:—

दोहा

करनी दिन कयनी कथे, गुरुद लहे न सोप ।
 बातोंके परधानसे, धाया नाही कोष ॥
 करनी दिन कयनी कथे, धायानी दिन रात ।
 हर ज्यो भूक्त किरत, सुनी सुनाई बात ॥
 करते सो करते नहीं, मुखसे बड़े लबाड़ ।
 बाढा सुलहे जायेंगे, साहेबके दरबार ॥
 निखना पढ़ना चातुरी, तीनों बातें सहल ।
 काम रहन, मनवरा करन, गगन चढ़न मुश्किल ॥
 कदनी मिसरी पांड है, रहनी ताता लोह ।
 कदनी कहे, रहनी रखे, ऐसा बिरला थोड़ ॥
 बाणी तो पानी भरे, चारो वेद मजूर ।
 करनी तो गारा करे, रहनीका धर दूर ॥

११३

पर सब कुछ होनेपर भी केवल पानी बिना बादशादकी सेना
 रैके मैदानमें नष्ट हो गयी, बैसे ही संसारके सब पैमव होते
 हर भी मधु-मेम न होनेसे हमारा भी यही हाल होगा

इतिहास पढ़नेवाले जानते हैं कि मरहमद गजनोंने अफारण
 सेमनाथपर चढ़ाई करके पड़ी लूट-पाट मचादी थी । इसके
 बाद वह अपने देशकी ओर लौटा तथा भीमदेवने उसका
 सामना किया जिससे कच्छके रेगिस्तानसे होकर जाना पड़ा
 था । इस समय रेगिस्तानमें पानी न मिलनेसे उसके हजारों
 सैन्य तड़प तड़पकर बिना पानी मरने लगे । इस प्रकार उन्हें
 मरते देखकर बादशाहने अपने पञ्चानखोंसे पूछा कि तुम्हारे

स्वर्गका खजाना

३३

पास क्या क्या सामान है। खजानचीने कहा—हजूर ! सोना, मोहरसे ऊँट लदे हुए हैं, चाँदीसे लदा हुआ छकड़ा चला आ रहा है, युद्धसे तथा मार्गमें पकड़े हुए हजारों गुलाम आपकी मदद के लिए हाज़िर हैं, घास-दानासे लदी हुई गाड़ियाँ साथमें हैं, और अरबी घोड़े व पहाड़ी खच्चर बहुतायतसे हैं। सरदारगण अपना माथा झुकाकर आपकी आज्ञाकी बाट जोड़ रहे हैं, आपकी सवारीको आते हुए देखकर आसपासके पचीस कोस तक शत्रु हिरनोंके समान भाग जाते हैं, और सैकड़ों प्रकारकी हिन्दुस्तानी स्वादिष्ट मिठाइयाँ लदी हुई चली आ रही हैं। हजूर ! इस बार तो खूब गहरी विजय मिली है। केवल पानी नहीं है, और सब कुछ है। यह सुनकर बादशाहने कहा—जब हमारे पास सब कुछ है, तब पानी क्यों क्यों नहीं मिलेगा ? पानी, पानी, जल्दीसे पानी लाओ, जैसे हो। जैसे पानी लाओ, रुपया प्याला पानी मिले तो भी ले आओ। खजानचीने कहा—हजूर सलामत ! इस रेगिस्तानमें सोनाके घड़लेमें सोनाभर भी पानी नहीं मिल सकता। यह सुनकर बादशाह बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपने लश्करमें ढिंढोरा पीटवा दिया कि जो कोई पानी लायेगा उसे मुँह माँगा इनाम मिलेगा। या गाँवका गाँव इनाममें दिया जायगा यशसेंकी। अरे मेरे तड़पते हुए सिपाहियोंके लिए पानी आओ किन्तु अफसोस ! उस रेगिस्तानमें पानी और हजारों मनुष्य तड़पतड़पकर मर गये। इस बातका सार क्या है, कुछ समझमें आया ? ने कहा कि इस घटनासे अपनी तुलना करो। पना, जीव है। सोननाथपर चढ़ाई, प्रभुके साथ युद्धमें जो हम विजय प्राप्त करते हैं वह

तूने अपने लडकोंको क्यों नहीं बताया ? तेरी स्त्री तो तेरा
 दाना मानती थी । उसे तूने क्यों नहीं समझाया ? तुझे
 अधिक ज्ञान मिला था, यह सत्य है किन्तु सामान्य समझ तो
 नहीं । इसका क्या तूने उत्तम उपयोग किया है ? अपने माई
 पुत्रोंके साथ दूठ करके लड़ता था तब क्या तुझे मालूम
 नहीं था कि ये मेरे माई हैं ? उस समय क्या मालूम नहीं था
 कि एक दिन मुझे भी मर जाना है ? उस समय क्या मालूम
 नहीं था कि मरनेके बाद मेरा न्याय होगा ? और क्या मालूम
 नहीं था कि मेरे नियमोंसे कोई निकल नहीं जा सकता ? यह
 सब जानते हुए भी तूने अपने बंधुओं तथा बालकोंके साथ
 अच्छा वर्तन नहीं किया । इसीका मैं हिसाब चाहता हूँ । जिस
 लड़को मैंने तुझे बुद्धि नहीं दी थी उसके विषयमें मैं तुझसे
 नहीं पूछता, इसलिए 'मेरेमें बुद्धि होती तो यह करता और
 बढ़ करता' यह जवाब किस कामका ? ऐसा होता तो ऐसा
 करता और ऐसा होता, ऐसी भविष्यकी बातें मुझे नहीं
 चाहिये । मुझे तो जो कुछ हो गया है उसका हिसाब दो और
 जितना मैंने तुझे दिया था उसीका हिसाब दो ।

माइयो ! अनंत ब्रह्मांडका नाथ सर्वशक्तिमान परमात्मा
 सर्व जव इस प्रकार पूछेगा, उस समय हम क्या उत्तर देंगे ?
 इसलिए ऐसा होता तो ऐसा करता और ऐसा हो तो ऐसा
 बढ़ेगा, आदिका बहाना छोड़कर तथा व्यर्थकी काशमें न रह-
 कर ईश्वरकी कृपासे जो कुछ हमें मिला है उसीका सदुपयोग
 करनेका प्रयत्न करो और सर्वदा ऐसी ही भावना रखो कि:-

पद

सबका करो कल्याण दयालु प्रभु, सबका करो कल्याण,
 बनारी प्रभु पक्षी सहित जीव जंतुका तन-म-दयालु ।

दोहा

पारसमणि घर कामधेनु, कल्पतरुकी बाड़ें ।
तुलसी हरिके भजन बिन, तातो भलो वजाड़ें ॥
ऊँचा कुल किस कामका, जहाँ नहि हरिको नाम ।
तुलसी ताते सुपच भलो, जिस मुख हरिको नाम ॥

११४

अपने दरिद्र प्रारब्धको फेरनेका उपाय

देखा जाता है कि बहुतसे मनुष्य गरीब होते हैं। ये कहते हैं कि हमारा प्रारब्धही ऐसा है, किन्तु जब वही मनुष्य किसी सेठ या राजाके यहाँ नौकर हो जाता है तब राजाके संग प्रारब्धके प्रतापसे उस गरीब मनुष्यका छोटा प्रारब्ध भी फेर हो जाता है। इसके बारेमें एक खयाल भक्त कहता था मेरे घरका छप्पर आज टूटे फल टूटे जैसा हो रहा था, उस मूसा दौड़ा करते थे, वर्षाकालमें आधा पानी नीचे गिरता और ज़मीनके तर रहनेसे मच्छरोंकी संता मनमताया कर और घोड़ी देर भी सुखसे सोने न देती। ज्वारकी ढंडी खाता था किन्तु यदि किसी दिन देर हो जाती तो लक्ष्मी आपसमें लड़कर शाक खा जाते और मेरे लिए ज़रा भी खाना छोड़ते। पानी पीनेके लोटेमें तान छिद्र थे, उसमें कपड़ा टाँका काम चलाता था किन्तु यह भी धोरी हो गया। सोचता था यही हाल था। संगरमा भी पटा हुआ था। मेरे माँ के पास यह था ही नहीं, इसलिए इसके संरक्षकमें कुछ कमाई हो गई। इसके परिचाय ईश्वरकी कृपासे राजाके

शरेदारने भी कहा—यदि दियासलाई, गंधक, तेजाब या ऐसी और कोई चीज आपके पास हो तो यहाँ रख जाइये। मैंने पूछा—क्यों? उसने उत्तर दिया कि यह दारुखाना है, इसमें ऐसी चीजें ले जायी नहीं जाती। मैंने कहा—यह सत्य है, किन्तु मैं तुम्हारा शत्रु तो हूँ नहीं, मैं तो मित्र हूँ। तब तुम मेरा इतना विश्वास क्यों नहीं करते? मेरे जेबके किसी कोने अतरेमें एक छोटा दियासलाई यदि पड़ी हो तो तुम इतना डरते क्यों हो? उस चौकीदारने कहा—साहब! आपका विश्वास है तभी तो आपछे यह दारुखाना देखने दिया जाता है, किन्तु ऐसा चौकीका, जो अल उठे विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि मनुष्यका विश्वास किया जाय तो आप और मैं सब एक क्षणमें मार डाले जायें, इसलिए यदि भीतर लागता हो तो ऐसी चीजें यहाँ रख दीजिये।

यह दृष्टान्त देकर वह मनुष्य कहता—भाइयो! दारुका स्वभाव रश्मि सुलग उठनेका है, इससे वहाँ ऐसी चीजें नहीं ले जायी जा सकती जिससे अग्नि लगनेका भय हो और यदि डंड करके ले भी जायी जाय तो ज़रा सी भूलसे बड़ी हानि हो जानेकी सम्भावना है। इसी प्रकार याद रखो कि मनका स्वभाव भी सुलग उठनेका है, बिगड़ जानेका व तुच्छ वस्तुकी ओर दौड़ जानेका है; इसलिए जैसे दारुखानामें सुलग उठने वाली चीजोंके ले जानेमें सावधानी रखी जाती है, वैसेही हमारा मन भी बुरे संयोग में न पड़ जाय, इसकी सावधानी रखना चाहिये क्योंकि दारुखानामें आ गयी हुई एक छोटीसा दियासलाई सब नष्ट कर देती है वैसेही मनमें आया हुआ छोटासा पाप भी सब सत्यानाश कर देता है, क्योंकि स्वर्गको और सौन्दर्यके स्वामी परमात्माको गुड़ा देनेसे पड़कर पराय

दरेराजे भी कहा—यदि दियासलाई, गंधक, तेजाब या ऐसी और कोई चीज आपके पास हो तो यहाँ रख जाइये। मैंने कहा—क्यों? उसने उत्तर दिया कि यह दारूखाना है, इसमें ऐसी चीजें ले जायी नहीं जाती। मैंने कहा—यह सत्य है, किन्तु मैं मेरा शत्रु तो हूँ नहीं, मैं तो मित्र हूँ। तब तुम मेरा इतना विश्वास क्यों नहीं करते? मेरे जेबके किसी कोने अतरेमें एक दीयासलाई यदि पड़ी हो तो तुम इतना डरते क्यों हो? उस चौकीदारने कहा—साहब! आपका विश्वास है तभी तो आपसे यह दारूखाना देखने दिया जाता है, किन्तु ऐसा जोखोका, जो जल उठे विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि आपका विश्वास किया जाय तो आप और मैं सब एक क्षणमें ही डाले जायें, इसलिए यदि भीतर छाना हो तो ऐसी चीजें ही रख दीजिये।

यह दृष्टान्त देकर यह मरु कहता—भाइयो! दारूका स्थानाथ मुझमें मुसल उठनेका है, इसमें यहाँ ऐसी चीजें नहीं ले जायी जा सकती जिनसे अग्नि लपनका भय हो और यदि डरके लें भी जायी अथवा तो जरा सी भूलसे पड़ी दानि हो जानेकी सम्भावना है। इसी प्रकार यदि रखा कि मनका भय भी मुझमें उठनेका है, बिगड़ जानेका व पुच्छ वस्तुकी भी डर जानेका है, इसलिए जिन दारूखाना में मुझमें उठने वाली चीजोंके लें जानेमें सावधानी रखी जानी है, ऐसी ही मारा मन भी भुरे संयोग में न पड़ जाय, ऐसी सावधानी रखना चाहिये क्योंकि दारूखाना सच नष्ट कर देता है और भी सब सच ही छोड़कर स्वामी व

एतत् और कीर्ति ही सकल है । इसलिए उसे संयम

एवमेव प्रयत्न करो ।

एकलक्षणका चोकिदार जैसे सुलभ उदनेवाली वस्त्र

भीतर जाने देनेकी लघुदायी रत्न है । वैसेही हमारा मन

जो देह-मंड ही जानेवाला स्वभावका है, निकारके बा

ही जानेवाला, यातकी वास्तव निगूँ जानेवाला है, मोक्ष

हिमाजानेवाला, मोक्ष फूस जानेवाला, निगूँ कारण भी

ही मयल जानेवाला, एवं जहाँ चाहें दीर्घ जानेवाला है व

अविश्व चंचल है, इसलिए जहाँ कहीं रागद्वेषका प्रसंग

वहाँ मनकी मज्जा तो पृथक् संयोग होनेही वह प्र

जायगा । एकलक्षणा में जैसे सुलभ उदनेवाली वस्त्र

जायवाली रत्न पड़ता है, वैसेही मनकी लघु करने

रागद्वेषक प्रसंगों में बचाना तथा सब प्रकारके सौन्दर्य

पूर्ण, संसारके वंधनसे मुक्त करनेवाला, जातकी गुरु, सब

लौकिक भोजन, शान्तिदाता, आनन्ददाता, महाशान्तिप्रद

सर्वशक्तिमान कल्याणकारी प्रभुके मार्ग में उसे लगावे

प्रयत्न करो ।

यह सब सुनिश्चयका कारण यह है कि मनकी स्वभाव

विचित्र है तथा वह सतततः अकुशल जानेवाला नहीं है

इससे जायवाला रत्नकी आवश्यकता है जहाँ कि मनके

भावके बारे में महत्त्व भी करे । यहाँ है—

दीर्घ ।

कभी यह मन जानवी, समस्त यदि होगा ।

मन करके जानवी, जानवी इतिहास ॥

मनके मन, मन ही मन, मन ही मन ।

कई कभी मन ही मन, मन ही मन ।

मनके द्वारे द्वार है, मनको जीते जीत ।
 मन मिलावे रामको, मनही करे कजीत ॥
 मनके बहुते रंग है, दिन दिन बदले सोय ।
 एक रंगमें जो रहे, ऐसा सिरला कोय ॥
 यह तो गति है भटपटो, भटपट छते न कोय ।
 जो मनकी छटपट मिटे, पटाट दरशन होय ॥

११६

भक्ति करनेकी हमारी इच्छा होती है किन्तु मन किसी
 दूसरे विषयमें फँसा रहता है जिससे भक्तिमें हम
 आगे नहीं बढ़ सकते

शास्त्र कहते हैं कि हमारा जीव प्रभुका अंश है, प्रभुकी
 अतिशाला है और प्रभुसे छूटा हुआ है, इससे वह प्रभुसे
 मिलना चाहता है और प्रभुसे मिलनेपरही वह पूर्ण होगा ।
 ऐसा होनेसे स्वभावतः जीव किसी न किसी रीतिसे ईश्वरकी
 ओर आकृष्ट रहता है, तिसपर भी देखा जाता है कि महान
 प्रभुके पवित्र मार्गमें कोई कोई मनुष्यही आगे बढ़ सकते हैं
 और बाकी तडफड़ाते हुए जहाँकि तहाँ ही रह जाते हैं । यह
 देखकर एक हरिजनने किसी महात्मासे पूछा—महाराज ।
 प्रत्येक जीव आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा काम करनेकी
 सबकी इच्छा होती है, उच्च होनेके लिए सब तडफड़ाया करते
 हैं, सब कैदखानामेंसे छूटना चाहते हैं, ज्ञान मिले तो अच्छा;
 यह सब चाहते हैं, सब स्वर्ग चाहते हैं, स्वभावतः सब जीव
 पान्तिदाता, मंगलकारी, सच्चिदानन्द परमात्माकी ओर खिंचा

इति न च भवति । इति न च भवति । इति न च भवति । इति न च भवति ।

गुच्छ स्वार्थोंके लिए अन्तःकरणकी पुकारको दबा रखता है।
 रीतिसे हम प्रभुके मार्गमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यदि सूर्य-
 शक्तिमान अनन्त ब्रह्मांडके नाथ शांतिदायक पवित्र मार्गमें
 चलकर हरिको सेवामें पहुँचना हो तो इन सब बातोंसे मनको
 हुड़ानेका प्रयत्न करो। ध्यान रखो कि किसी भी विषयमें मन
 फँस न जाय। किसी भी वस्तुमें आसक्ति न हो जाय, इसका
 ब्याल रखो तथा गुणोंके भंडार, ज्ञान-सागर, सौन्दर्य-कर्त्ता
 ऐश्वर्यके स्वामी, तथा आनन्दके अवतार परमकृपालु पिता
 महान परमात्मासे बढ़कर कोई भी वस्तु प्यारी न हो जाय,
 इसका ध्यान रखो, इससे सरलतासे ईश्वरके मार्गमें आगे
 बढ़ सकोगे।

११७

गरीब मनुष्यको बड़ा सहयोगी मिलनेसे जैसे उसका काम
 बढ़ जाता है, उसी प्रकार प्रभुको साथी बनानेसे
 संसारमें सबसे श्रेष्ठ हो सकते हैं।

एक गरीब मनुष्य था। वह अपने बाल्यनमें तथा युवा-
 पक्षाके प्रारम्भमें सांसारिक जंजालमें पड़ा था, पाँडा बहुत
 रोजगार-धन्धा करता और व्यावहारिक साधारण लोगोंमें जो
 स्वाभाविक छोटे-मोटे दोष होते हैं वह भी उसमें विद्यमान थे।
 इसके पश्चात् सत्संगके चलने भक्तिमें लग जाकर हृदय-स्थित
 प्रेमसे वह नगमी जाल-जालनको सधा देने लगा और पाँडेरी
 दिनोंमें दूर
 रखकी या

यह कार्य क्या है ? इसमें कौनसी बात आ गयी है ?
 मेरे विचारोंके कारण, ईर्ष्या ईर्ष्याके दंगपर जरा हैसते
 मैंने एक दिन उस भक्तके इस अनुपमने कहा—ओहो !
 मेरा काम तो बंद गया है ! अब तो तुम गुरु हो गये हो !
 मैंने उत्तर दिया—ही, इसमें क्या ग्या है, अभी तो मैं इससे भी
 हा हाँऊँगा क्योंकि मेरा साथी कौन है, इसकी क्या तुम्हें खबर
 ! मुझे वही मेरा साथी मिल गया है । अनंत ब्रह्मांडका
 सर्वशक्तिमान महान ईश्वर हमारा साथी है, तब भी यदि
 मैंने वही तो यह मेरी भूल है । मुझे क्या देवने हो ? मेरे
 दोस्तों देखो । उन्हें देवने तो ऐसा लगेगा कि मेरे घरपर
 मेरा कोई परा होनी चाहिये, सदायत चलना चाहिये, मेरे घर-
 में कोई पाँव महाराजाओंको आना चाहिये, असाध्य रोगी भी
 हो जाने चाहिये, मेरे घरपर अष्ट महासिद्धि व नयनिधि
 आना चाहिये तथा मेरे घरसे स्वर्गका टिकट मिलना चाहिये
 कि इसमें कुछ मेरी पहिचानी नहीं है । मैं तो एक तुच्छ
 कि है, जो मान मिलता है यह कुछ मुझे नहीं मिलता बल्कि
 मेरे वड़े साथीको मिलता है और मैं जो कार्य करता हूँ
 अपने सर्वशक्तिमान साथीके बलसे ही करता हूँ । मुझे जब

स बातकी है ! अभी मेरा पुण्यार्थ कम है जिससे पूरा रंग
 ही आया है और इसीसे मैं इतनेमें ही रह गया हूँ, यदि पूर्ण
 नितसे सथा हो जाऊँ तो यही स्वर्ग आ जाय ।

भक्तकी यह बात सुनकर उस अनुपमपर गहरा प्रभाव
 पड़ा । यह मजाक उड़ाने आया था, इसके बदलेमें नमकर

[illegible][illegible]

1954-55 10 100 100 100 100 100
 1955-56 10 100 100 100 100 100

522

[illegible]

कोई वचन सिद्धि के लिए शरीरको जलाया करता है, कोई किसी स्त्रियोंको लड़का देनेकी बात करनेमें ही अपने त्यागको खो जाता है, कोई हाथकी रेखा देखकर अष्टम-पष्टम कहनेमें अपना घड़प्पन मानने हैं, कोई काठभैरव या हनुमानको भजने करनेके लिए सिर पटका करते हैं, कोई ऊंगलीपर नमस्कार व मेष गिननेमें ही प्रसन्न रहते हैं, कोई वशीकरण-तिलक, बंजन या पान पट्टीया ही शोधा करते हैं, कोई किसी वशमें करनेके लिए बलिदान देकर पाप किया करते हैं, कोई मारण मोहन तथा उषाटन मंत्र सिद्ध करनेकी मुख्यता को आशामें ही जीवन बिता देते हैं, कोई दूसरोंके मनकी बात पढ़ लेनेकी इच्छासे तप खर्च कर डालते हैं, कोई सांप पट्टीको वश करनेका मंत्र सीखनेके ढोंगमें अपना कर्तव्य भूल जाता है, कोई भूत-भविष्य जाननेके लिए अपनी शक्तिनष्ट कर देते हैं, कोई राजाओंको वशमें करनेकी इच्छासे स्वयं मलिन होकर वशमें हो जाते हैं, कोई कायाकल्प साधनेकी इच्छासे अपने शरीरका नाश करते हैं तथा दूसरे और और लोग भुन-भुन चमत्कारोंके लिए सर्वशक्तिमान अर्धदानन्द भूषण परमात्माको मूल जाते हैं। यह सब देखकर तथा सुनकर भूले हुए लोगोंपर तरस खाकर एक महात्माजी कहते हैं कि भगवन् ! चमत्कार और शक्ति-सिद्धि तो महान प्रभुओं अनंत शक्तियों में से किसी एक शक्तिका एक भाग अंश है, इसलिये यदि पूर्ण-प्रेमसे सभी भक्ति और सच्चा ज्ञान प्राप्त करो तो वे तुम्हें अपने आपही तुम्हारे पास आ जायेंगी। तब अपना मन व भक्ति व्यर्थ क्यों नष्ट करने हो ! अपने त्याग-मयार पानी क्यों फेंकते हो ! और इसीके लिए विश्वास-रहित क्यों होते हो ! यदि तुम्हारे नदिने रुत होगा

१) ये वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 २) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 ३) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 ४) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 ५) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 ६) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 ७) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 ८) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 ९) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही
 १०) वे वास्तविक, अपने आपकी प्रकृति के कारण ही

११६

काला करने समय मन स्थिर नहीं रहना और बाहर

दौड़ता है, उसे जीतनेका उपाय

महर्षिजनोंको पवित्र प्रभुका आनन्ददायक नामस्मरण
के लिए माया करनेका तथा विश्वभरनाथका ध्यान
करना मन होना है क्योंकि संसारके सब धर्मोंमें इस बातपर
एक जोर दिया गया है। पवित्र धर्मशास्त्र धारंवार घूमा
गए बिना-बिना रूपमें यही बात कहने हैं कि प्रभुका ध्यान
करना चाहिये। धर्मकी पद्धत भी बाहरी तथा अंतरकी
बाहरी यही हेतु होता है कि जाँचोंमें प्रभु-प्रेम जागृत हो
जिनका महामंगलकारी शांतिदायक उत्तममें उत्तम नाम
परमेश्वर पवित्र करता है, उस आदिनाथ जगद्गुरु परम
पुरुष परमात्मामें जाँच तन्मय हो। भिन्न-भिन्न देश व कालके
लोग भी यही कहने हैं कि परम आनन्दस्वरूप, महान शक्ति-
मान, सर्वज्ञानंद, जगत् व्यापी, आनन्दस्वरूप प्रभुके साथ
सदासे जब तक तन्मय न होंगे तब तक पार नहीं लगेगा।
ऐसा कि ऐसी मन, पचन, कर्मकी तन्मयता बिना ध्यानके
हो सकता और ध्यानका सर्वप्रथम चरण उस पवित्र
नाम स्मरण ही है, इसलिए नामस्मरण तथा ध्यान
महर्षिजनोंको चल नहीं सकता। अनुभवसे मालूम होता है
कि ध्यान करना आता नहीं तथा ध्यानके समय हमारा
हृदय नहीं होता, किन्तु जरा शान्त होकर विचार करनेसे
पड़ता है कि हमारा अन्तःकरण हमसे कह रहा है कि
नाम-स्मरण करना चाहिये, ध्यान धरना चाहिये तथा
तन्मय होना चाहिये क्योंकि तुम प्रभुके हो, इससे

मिनावा बाहिप ।

बाहिप और मयूके अतिरिक्त और किसी वस्तुको मयू नहीं माना करते समय मयूके नाम-वैयक्तिक विचारों नहीं पड़ता, प्यारे मन । अब मयूके मरकम पड़ता अच्छा नहीं लगता, अब और मयूका पड़ता नही समझने आता है, इसलिए पड़सले मयू रंग तुम्हारे चर्चा है तथा अब आगेका मिथ्यापन हरिजनोके सामने आया है, अब वेरा दीव आगेव हुआ है, अब मयूके यह सब योगी नहीं देता । अब तो न मयूके मानने, आनन्द मिलता है ? प मन । अरे पणन । अब तो कुछ समझ पड़ेम या मिथ्या कल्पनाको विन छोड़ करेम क्या अविचार आनन्दको अक्षय्य हजाम, मोक्षिक धर्म, कुते विज्ञान, मार्ग, जगोका प्यार, देवोका देव, पृथिवीदेवक मयूके विन संभव कय तक बना रहेगा ? जीवोको आनन्द देवेवाला, हरि मयूके लिए इतनी धूमधाम करता है उस मयूके साथ वे देता है यह वैभव कहां तक वेरे काम आयोगा ? जिस ध्यानगुं किताबी देरकी है ? जिस वैभवके लिए न स्वर्गाका सुख छोड़े पृथिवीके आनन्दको छोड़कर जिसके लिए न दीर्घता है न मृता, इससे मयूके कोनसा लाभ हुआ ? अविचारणी देव आनन्द मयू मन । अब तो कुछ समझ । आनन्दक इतने लाभ आता । इस प्रकार विचारकर पीछे पड़े विचार करो जरा सोचि नहीं लेता ? इतना भी सोच न रहेगा ? जहां न नहीं रहता ? इतना जीवन तो भटकनेमें ही बिता दिया अब मर तो धूल कांका करता है मर भी इस समय जरा कि भटका करता है, उस समय मरको विज्ञान और कहां कि करने या प्यार धर्मके समय अब मन लिए नहीं होता, न गुंतीरा आनन्द उलझे है । यह सब आनन्दक मी म

मन ! मैं तुझे कितना समझाऊँ ? कब तक तू ऐसाही बना रहेगा ? याद रख कि मैं तुझे अब छोड़नेवाला नहीं हूँ । चाहे तू कितनाही हठी क्यों न हो, मैं तुझे तेरी इच्छाके अनुसार चलने दूँगा । आज तक तूने मुझे मदारीके चन्दरके समान मचाया किन्तु अब तेरा गुरु जीव जागा है, जिससे सत्य वस्तुपर एक प्रेम दृढ़ हो गया है और अब तेरा कुछ भी घबराहट नहीं चल सकती । चाहे तू कितनाही उछल-कूद करे, अन्तमें तुझे मैं कड़ही लूँगा क्योंकि अज्ञय, अपने मनको खिर रखनेवाला, जिसको भी जीतनेवाला परम कृपालु परमात्मा स्वयं मेरा शिष्य हूँ और मैं उसीके दिखाये मार्गपर चलना चाहता हूँ । उसे स्वयं अब हाथ पैर पटकना छोड़ दे तथा भजनके समय के शान्तिमें रहने दे । हे शान्तिदाना प्रभु ! मनको जीतनका मेरा बल दे ।

नाथो ! जरा शान्त चित्तसे इस प्रकार मनको यदि दबाना होगे, उसे घेराम्यको ओर लगाओगे और धर-उधर दबाने न देकर खिर रखोगे तो यह तुम्हारे पवित्र पदोंके पलके अनुसार तुम्हारी मुनेच्छाके अधीन होने लगेगा । सर्वशक्तिमान महान प्रभुके पवित्र नामस्मरण व भजनके समय प्रारम्भमें यदि मन न ठहरे तो घबरा न आकर नोच नुकीसे उसे समझानेका प्रयत्न करा, ईश्वर तुम्हारे ओर समझने यह अधीन होने लगेगा और उता १३०० तुम्हें आनन्द तथा पल मिलने लगेगा क्योंकि यह सब मन्त्रोंका आधार निर्भर है । इसलिए यथाशक्ति समझा-बुझाकर अपने पदों करनेका प्रयत्न करो, नवही पदों करनेका प्रयत्न करो ।

भक्त विन जीव ब्रह्म है, भक्त है राम-भक्त कहिये,
 जीव है आधारी अकर भक्त है राम भक्त कहिये ।
 छत्र है चौराही करि छिन्नी जीव जगनि जगनि भरे—भक्त
 भाव विन वेग दूरा अह दूध दाहि करन लुट न भरे—भक्त
 हरेवी भरे धोई भाज ललाटा धन भंडार भरी घर—भक्त
 धरि भरी कह भक्त निरपेक्ष गुण धरि भरी निव भक्तों धरे—भक्त

१२०

भक्तिमय दीप रहे वैसी भक्तिम जग रहे, इससे धीरे-धीरे
 सुधर आजाये

काहे कोई मज्बूत कहने है कि अभी मैं भक्ति करने योग्य
 नहीं है क्योंकि मेरेमें अभी बहुतसे पाप भरे हैं । इन पापोंके
 दूर होवपर भक्ति कहेगा, किन्तु छद्मगुरु कहने हैं कि जब धार
 बुझी है क्योंकि आध्यात्मका कोई भरोसा नहीं है । मज्बूत भक्तवती
 सब मज्बूतोंसे बरलवाले नहीं हो सकती और यदि वह पापों
 समस्त प्रकारक नहीं छोड़ा जा सकता । मज्बूतों कम वेस
 दुर्गम तो रहेगी । ये दुर्गम कम दूर होने इसके लिए कोई
 नियमित नियम या काल नहीं है, इसलिए दुर्गमोंके दूर होवपर
 भक्ति कहेगा, यही निम्न आशापर भक्ति छोड़ नहीं देना चाहिये—
 यह सम है कि पापवासनासे भरी भक्ति करनेसे कुछ
 लाभ नहीं है, जो भी ऐसी भक्तिये भक्तिके नियम समझें जो
 मान है, भक्ति करनेकी हेतु पड़ती है, पादों लोकागत भक्तों
 है, इतिवर्तीके साथ भुक्तान्त होतो है, सम्यक् भक्त नहीं माना

रा स्वजाति नहीं थे और एक दूसरेसे कभीकी मुलाकात भी नहीं थी किन्तु केवल पोशाक व चेहरा देखकरही एक दूसरेपर ऐसा प्रेम उमड़ा कि कुछ बातचीत न हुईये, मानो सोनेका सूर्य दृश्य हो गया है। यात्राके देवदेवियों और मंदिरोंको देखकर तथा तीर्थस्थानोंमें स्नान करनेसे हमें जितना आनन्द हुआ, उससे कहीं अधिक परदेशमें स्वदेशवासियोंके मिलनेसे हुआ क्योंकि उस समय मेरा अन्तर इस प्रकार धड़कने लगा मानो कोई नयीन सहायता मिल गयी हो, नयी ताकत आ गयी हो, या बड़ी विजय मिल गयी हो। महाराज ! मैं सत्य कहता हूँ कि अनजान पहाड़पर स्वदेशवासियोंको देखकर जितना आह्लाद मुझे हुआ वैसा अपनी स्त्री या अपने पुत्रको भी देखकर नहीं हुआ था। महाराज ! अनजान मनुष्योंपर इतना प्रेम कैसे आ गया, यह मैं समझ नहीं सका।

महाराजने उत्तर दिया—भाई ये तुम्हारे देश भाई थे जिससे तुम्हें इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, क्योंकि परदेशमें देशके मनुष्य कहाँ मिल सकते हैं ? परदेशमें और सब कुछ मिल सकता है, धन, माल, मान, तथा और सब आवश्यक वस्तुएँ मिल सकती हैं किन्तु स्वदेशवासी कहाँ मिल सकते हैं ? इसी प्रकार घेरा। याद रखो कि जो भक्त धर्मके मार्गपर चलते हैं, उन्हें यह सांसारिक-जंजाल परदेशके समान हो जाते हैं, जिससे सब प्रकारके साधन होते हुए भी उनका हृदय अपने देशवासियोंकी ओर अर्थात् हरिजनोंकी ओर खींचा रहता है, क्योंकि यही उनकी मदद, एवं उनका पल है तथा इसीमें उनकी विजय है। इन हरिजनोंके भिन्न-भिन्न ग्राम, जाति तथा बाहरी लोकाचारमें रीतिभाँतवाले होनेपरभी उनमें आपसमें एक दूसरेपर अतिशय प्रेम रहता है, क्योंकि उन सबके अन्तरका मूल

देव एक ही होता है और वे सब भिन्न-भिन्न मार्गों से एक ही
 प्रभु की मजबूत होते हैं। इससे उनका स्वरूप ईश्वरी, आका-
 शमय्याला होता है जिससे संसार के बनावटी स्वार्थी स्वार्थी
 अथवा आर्थिक गृह स्वरूप आर्थिक आनन्द देना चाहते हैं।
 किन्तु वे ही जीवों को अपने देवाविशेषों पर आधारित इतिहासों
 आदिशय प्रेम उत्पन्न हो उन्हें सच्चा भक्त समझना चाहिये,
 और जिन्हें इतिहासों पर प्रेम उत्पन्न न हो, उन्हें कष्टा समझो।
 ऐसा कष्टा न रह जानेका प्रयत्न करो।

१२२

सच्चा संबंधी भिन्न है और प्रेम जिसके पीछे पीछे फिरो हो
 वह संबंधी भिन्न प्रकारका है

अपने ऊँची तथा निचो पर हमारा अतिशय प्रेम होता
 है क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारे हैं, हमारे उन्हीं उन्-
 कार किया है तथा हमने उनपर उक्ता किया है और न
 उक्ता किया परन्तु जेन-देनेका समय जब था रहा है, इसीलिए
 उनके लिए हम अयम करते हैं, गुलामी भीगतें हैं, १८१-१८२
 कर करते हैं तथा उन्हें धार्मिक सांसारिक सुख पुरुषार्थके
 लिए स्वयं नरकम जाना पसंद करते हैं।

वेदक, यह सत्य है कि संबंधियों के स्वरूप तथा अपनी
 स्थितिक अनुसार उनके लिए अपने कर्तव्यका अवश्य पालन
 करना चाहिये, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है और न कर्तव्य-
 के करनेका नाम ही धर्म है किन्तु बहुत साधारण प्रेम
 जाता है कि मानी सत्यविशेषों के लिए प्रभु को प्रेम जानें सदा

है अपना प्रभुके लिए बाहरी धैर्य लेकर संबंधियोंको छोड़ देना पड़ता है। किन्तु यह नहीं सोचने कि ये दोनों मार्ग अपूर्ण हैं क्योंकि हमारे पवित्र आर्यधर्मके दो मुख्य कर्त्तव्य हैं—पहला पवित्र कर्त्तव्य प्रभुपर प्रेम तथा दूसरा जगतके साथ अभेद वृत्ति। सब जीवोंके साथ "आत्मोपम्येन सर्वत्र" के अनुसार व्यवहार करनेकी रीति अर्थात् जैसी हमारी आत्मा है वैसेही सरकी है, हमें जैसे सुख अच्छा लगता है और दुख अच्छा नहीं लगता, वैसेही जगतके सब जीवोंको सुख अच्छा लगता है और दुख अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारे कारण कोई जीव दुखी न हो, बल्कि सबको आनन्द हो। इस प्रकार धर्त्तना हमारे थोष्ठ धर्मका दूसरा उत्तम कर्त्तव्य है, किन्तु अफसोस कि इन दोनोंमेंसे किसी कर्त्तव्यका भी हमें अच्छी तरह पालन करना नहीं आता, जिससे मानो बाबाजी बनकर कुटुम्ब स्नेहको लात मार देने हैं या छोके रूप तथा हावभावमें मोहित हो जाते हैं, मा-बापके उपकारसे दब जाते हैं, लड़कोंकी भविष्यकी आशामें पर-दलित हुआ करते हैं, स्नेहियोंके साथ स्नेह बढ़ानेका प्रयत्न किया करते हैं, संसारमें मान प्राप्त करनेके लिए विद्येकके कायदोंको तोक गलेमें पहन लेते हैं, जातिमें अच्छा समझा जानेके लिए, जो अब हमें अच्छे नहीं लगते, उन पुराने कायदों की बेड़ीमें पड़े रहते हैं और अमलदारों तथा गुहजनोंको प्रमत्त रखनेके लिए पुराने विचारकी गुलामी जैसे जासमें बंध जाते हैं किन्तु यह नहीं सोचने कि ये सर्वधी कब तक विद्यमान रहेंगे। ये बाहरी नियम जिनका हम, अपना अंतःकरण बेचकर पालन करते हैं, कब तक हमारे काम आयेंगे ? क्योंमें जितना रूप है उसकी अपेक्षा जगतकी सब सुंदरताको बनाने-वाले सर्वशक्तिमान प्रभुमें कितना अधिक रूप होगा, इसका तो

विचार करो । हमारे ऊपर भा वापका बहुत ही अधिक उपकार
 है किन्तु उससे भी बहुत दयालु प्रभुकी किताब अनेक
 उपकार है इसका तो विचार करो । अपने प्रियके स्नेहका
 बहुत हम स्नेहसे देना चाहते हैं तथा अनेक प्रार्थनाके माध्यम
 प्रिय स्नेहकी ओर तो जल देना । और इस स्नेहका प्रदर्शन
 प्रिय प्रकाशके स्नेहसे देना चाहिये इसका तो कुछ विचार
 करो । लड़कोंकी अधिपत्यकी भीठी भीठी आशा है जो प्रियका
 अधिक भाग देने ही किन्तु कठिनाईका भयानक प्रदर्शन किताब
 परमात्मा लड़कोंसे बहुत दयालु किताब अनेक प्रियका
 सकेगा, इसपर जल विचार करो । रामाजी तथा मुहम्मदकी
 प्रसन्न रत्ना तो उचित है किन्तु हम सभीकी अधिपत्य, हम सभी
 का तथा चन्द, सुन्द, ईश, विजली, आकाश, पृथ्वी, सूर्य,
 मरक और मोक्षदायकी प्रार्थनावाले सवर्णकिताब आदिप्रभु-
 रत्न प्रिय प्रिय परमात्माकी सदा किताब अधिक है, इस
 तो देना । आदिक, संसारका, प्रियेकका, कुटुम्बकी पालि-
 पायका तथा राज्यके कायदाका पालन करना तो बहुत आन-
 न्दक है किन्तु हमकी अधिपत्य मरककी अधिपत्यकी सुलगावले,
 आनन्दप्राप्तिकी एक करवले तथा जगतकी उपलब्धि और
 प्रलय करवलेकी आशा है किताब किताब पल्लविका तो पालन
 करो । हम पर विचार करके जो प्रभु सदा सर्वदा मायामय
 उपकार हम रत्न, उपकार प्रकाश, उपकार प्रकाश, उपकार
 सदा सदा सदा ही उपकार प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश

१२३

दूसरेका इन्साफ करनेके पहले अपना हृदय टटोलो

एक महात्मा थे। वे चौमासामें किसी ग्राममें रहकर कथा पढ़ रहे थे। कुछ दिन पश्चात् यात्रा पर जानेके लिए वे उद्यत हुए। उन्हें पहुँचानेके लिए गये हुए भक्तोंने कहा, महाराज ! रागड़ी छूटनेका समय हो गया है, इसलिए कोई अन्तिम निदेश दीजिये। आपकी सब बातें एकसे बढ़कर एक सरस हैं और यदि उनका पालन किया जा सके तो क्षणभरमें कल्याण आ जाय, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है तभी आपकी अमृतकृपाओं सुननेसे हमें तृप्ति नहीं होती। अब आपसे कब भेंट होगी, इसका कोई निश्चय नहीं है, इससे अब तो कोई संप्रभेष्ट कह दीजिये।

यह सुनकर उस महात्माने कहा—भ्रात्यों ! विद्याका पार ही है, ज्ञानकी सीमा नहीं है, बुद्धिके विश्वासपर विश्वास और चमत्कारों पर चमत्कार भरे हुए हैं। एकही बात पर आश्रितकर सैकड़ों दृष्टान्त दिये जा सकते हैं और सत्कारक शिक्षाओंसे अतकाल तक संसारका प्रत्येक मनुष्य प्रतिपत्ति धर्मकी बात किया करे तो भी यह समाप्त नहीं हो सकता और जब तक इन्हींके अनुसार चलाने काय तब तक शिक्षा तबसे भी उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा समझकर जो कुछ कहना था मैं तुम्हें पहले ही बहुत बार कह चुका हूँ, अब तुम संप्रभेष्ट उपदेश सुनना चाहने हो तो भ्रम पर सुनो—

भ्रातृदेशकी कृपासे श्रीसद्गुरु महाराजने मुझे तो केंद्रक सिखाया है कि शिक्षाका म्याप करते समय पर उ

निंदित न हो और बहुत काल तक जीवित रहें, यही हम चाहते हैं। इसी प्रकार जगतके सब जीव सुखसे बहुत काल जीवित रहनेकी इच्छा रखते हैं, इसलिए सब जीवोंको जन्मवत् समझकर किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करना चाहिये और न ऐसा काम करना चाहिये जिससे उन्हें दुःख पहुँचे। हम गौंवाहने कि दूसरा कोई हमारे सामने झूठ धोले, वैसेही हमारा झूठ धोना दूसरोंको भी अच्छा नहीं लगता, इससे हमें झूठ न बोलना चाहिये और भूल हो जानेपर हम चाहते हैं कि रुपात्सु शिर हमारे अपराधको क्षमा कर दे, इसी प्रकार हमारे दूसरे गौंवाहन भी भूलोंसे भरे हुए हैं, इससे उनकी भूलोंपर क्रुद्ध होकर उनकी भूलोंको हमें क्षमा करना चाहिये। इस प्रकार अपने सुख दुःखोंसे दूसरोंके सुख दुःखोंकी तुलना करके सबको जन्मवत् जानकर किसीको दुःख न हो बल्कि सबको सुख हो, न प्रकार जो व्यवहार करता है उसे श्रीकृष्ण भगवानने तममें उत्तम योगी कहा है क्योंकि यह प्राकृतिक, स्वाभाविक या भतःकरणका धर्म है, यही संसार भरके मनुष्य जातिका सार्वजनिक तथा प्रभुका प्यारा धर्म है, इसलिए भाइयों ! पहले ऐसा अन्तर दृष्टीको तथा उससे दूसरोंकी तुलना करना लो, हमने धीरे-धीरे ईश्वर कृपासे तुम भी उत्तम मनुष्य हो जाओगे।

१२४

हम किस प्रकार दूसरोंका न्याय करने दें

एक भक्त राज महाराजने हरिजनोंसे कहा—द्विर्गोष्ठा न्याय करनेके पहले अपना अन्तर दृष्टीको तथा उससे दूसरोंकी तुलना

कती। यह सुनकर बहीर धड़े हुए एक मनुष्यने लडा-रुसो
 रसाफ नो गीवका न्यायाधीश करते हैं तथा सपका न्याय न
 करते हैं। हम कहते हैं कि लोका रसाफ करते हैं ? दूसरी
 रसाफ करनेकी सवा हमारेम कहते हैं ? महीराजने कहा-य
 इतरने हमें देवी सवा ही देवी और हम दूसरीका रसा
 करते होते तो हमें कोई मुक्ति नहीं है, किन्तु हमारे हुए प
 सवा न हीनेपर भी हमारी मनुष्यीका, सैकड़ों पावका न्या
 कर जालते हैं। यह यज्ञाभापी पाप है, ऐसे ऐसे लोचनेकलि
 हम करते हैं।
 अब हम सुनते हैं कि कल मनुष्य पडा कोपी है, तब ही
 उसपर मुँह फिटाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे ही
 रूढ़ना चाहते हैं और समुपकर उसकी कमीदत करनेमें म
 पात्र नहीं आते, किन्तु हम नहीं सोचते कि पहले हम भी पुरे
 गरी ही पावपर कुँड धोकर मान थे। जिससे जगद्वा मुना तो
 उससे बोलगातक धोइ दिया। रोजीके साथ मननेही गया तो
 उसे पुरे दिया तब कैसा देगा कि या ? और गरी ही
 भूलेके लिए नीकरीपर तथा लड़कीपर कैसा प्रभाव पितार
 है ? इसका तो विचार करो ! यह सब कोप करो जगद्वा
 सपका नहीं ? दूसरीके कोपकी पाव करते ही तथा उन्हें नीचा
 दिखाते ही किन्तु सपका मान तो खोले।

रहे हैं तथा उनके पापके भागीदार बनने हैं किन्तु अपने हृदयपर हाथ रखकर इस प्रकारके पापके बारेमें भी कभी विचार किया है ? विचार करनेपर मालूम होगा कि कला देशमें नजर बिगड़ गयी थी, धर्मपुरालयमें विवाहपर जरा मन बसा था, एक समय रेलवे स्टेशनपर जरा घुरे विचार उत्पन्न हो गये थे, नाट्यशास्त्राके किसी प्रसंगपर मन फड़क उठा था, गाँवमें घफेले रहनेपर पापी विचार आ जाया करते थे, एक बार गंगा स्नान करने गया था तो वहाँ पापवासनाका स्फुरण हुआ था, एक बार ईश्वरकी उत्तम कलाका सुन्दर नमूना रूप मनुन सन्दरताकी मूर्तिको मार्गमें देखा था, उस समय उसे देखकर ईश्वरकी महिमा समझनेके बदले नीच विचारोंसे उसे भाँवे फाड़-फाड़कर देख रहे थे, यह सब याद है क्या ? और मधमउद्धारण, पापनाशक, क्षमा-सागर, दयालु प्रभु हमें क्षमा करें किन्तु सत्य कहो कि किसी समय पवित्र मंदिरमें भी क्या मुन्हास मन नहीं बिगड़ जाया करता था । अपने हृदयपर हाथ रखकर अपनी भूलोंको याद करनेसे समझमें आ जायगा कि दूसरोंको व्यभिचारी कहनेका हमें कुछ भी अधिकार नहीं है ।

अब तीसरा दृष्टांत सुनो । कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा लोभी है, इसका मुँह जले । इस समय उसका नाम क्यों बड़ा लोभी है, इसका मुँह जले । इस समय उसका नाम क्यों लिया ? यह किसी दिन बिना मौत मरेगा तथा अपने धनकी रक्षा करनेके लिए साँपका अवतार लेगा । इस प्रकारकी दूसरों की बातें करके नाइक हम अपने मनको बिगाड़ते हैं, किन्तु एही बातोंमें अपना निजी आचरण कैसा है, इसकी भी कुछ खबर है ? हम अपने मालिककी कितनी खोरी करते हैं, इसका तो विचार करो । माँगीको हिस्सा देनेमें कितना लोभ किया था तथा उसे कितना दुष्ट पहुँचाया था, इसे तो देखो । विस्वामें

पूँछा था, मानें क्या आ गया था, तथा पिछली भी सचमु-
चा था, यहाँ भूल गये ? रसिकता तथा नीकतके साथ पड़ी गई
तो कुछ दिनका बेचन होकर रहा है, यह क्या याद है ? यात्रा
तथा बेचन थी भाइयोंकी दवाकर काँटा मार दिया, यह क्या
याद है ? पूँछा होनेपर भी लोभवश लड़कियों आँखों पर रङ्ग नहीं
पड़ता तथा उसका स्वाध विगाड़ी, क्या मानें है कि यह
लिनन बड़ाया है ? योही स्वाधके लिए तथा लोकलोकके लोभसे
लड़कियों काँधमें भौंक दिया और उसका जीवन नष्टकर दिया,
यह लोकलोक तथा मान-मानिक लोभ क्या छोड़ा है ? माँ
बापका, गुरुश्रीका तथा सगे-संबन्धियोंका जो गुमहर आधि-
कार है उस आधिकारीपर लोभसे पड़कर कैसा कुत्तापयास
किया है, इसका तो विचार करो ! यदि हा सच मानो तो
विचार करो तो समझमें आ जायगा कि यहाँ आँखों में
रङ्ग क्यों है उसका तो उपाय कुछ करने नहीं पड़ता तथा दूसरे-

या जानेपर तथा सबका आत्मवत जान लेनेपर प्रभु दूर
राह जायगा। इसलिए दूसरोंका दोष देखनेके पहले अपना
गो धोवने रहो, इससे सब प्रकारके पापोंसे बच सकोगे तथा
तिरके प्रियपात्र बन सकोगे।

१२५

तिसने हमें जो कुछ दिया है उसीका वह हिसाब माँगेगा इससे
जो कुछ मिला है उसीका उचित उपयोग करना चाहिये

पटुनसे मनुष्य कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है जिससे
भाचार है, पैसा होता तो रंग दिखा देता। कोई कहता है कि
समय नहीं है जिससे चुप बैठा है यदि समय मिले तो खूब
खिल-पुखिल मचा दूँ। कोई कहता है कि प्रभुने मुझे बुद्धिही
नहीं दी तो क्या करूँ, यदि शास्त्रोंमें मेरी बुद्धि काम देती होती
तो मैं बहुत कुछ कर दिखाता। कोई कहता है कि मेरे हाथमें
सत्ताही नहीं है तो क्या करूँ? थोड़ी सी भी सत्ता मिल जाय
तो चमत्कार दिखा दूँ और कोई कहता है कि समय बदल गया
जिससे कोई चारा नहीं है, नहीं तो कठिना क्या है, जो कहता
करके दिखा देता। धर्मका कार्य करनेमें इसी प्रकार सब
मनुष्य कोई कोई बहाना निकाला करते हैं और बहुतसे मनुष्य
ऐसेही पहा में रह जाया करते हैं तथा बिना कुछ किये गुये
वाली हाथ चले जाते हैं। ऐसे पहाना निकालनेवालोंसे
एक साधु महात्मा कहते थे—भाइयो! यह नहीं है और यह
नहीं है, पैसा होता तो पैसा करता और पैसा होता तो
पैसा दूँगा होता, ऐसी तुच्छ बातोंमें क्यों पड़े रहते हो?

१. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रारम्भः ।
 २. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रचारः ।
 ३. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रवर्धनः ।
 ४. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रसिद्धिः ।
 ५. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रसिद्धिः ।
 ६. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रसिद्धिः ।
 ७. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रसिद्धिः ।
 ८. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रसिद्धिः ।
 ९. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रसिद्धिः ।
 १०. अथ हिन्दु धर्मस्य प्रसिद्धिः ।

॥ ३ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

[illegible]

लिया है जिसका पाप तेरे सिरपर चढ़ा हुआ है किन्तु धर्मके मार्गपर ध्यान करनेका पुण्य कहाँ है ? विचार कर कि जिस समय तू संसारमें था, तब तूने क्या ऐसा कोई कार्य किया था ? अपने ऊपर हुक्मनामा, चार्टर निकलवाना, पुलिसकी मार खाना, अपनी आवश्यक नष्ट करना, जेलमें जाना तथा किसी नास्तिक मूर्खके लिए पैसा छोड़ जानेका कार्य क्या तूने नहीं किया ? उस समय तो किसीको तूने एक पाई भी नहीं दिया, किसीके साथ जरा भी भलाई नहीं की तथा अब सबको जहाँका तहाँ छोड़कर क्यों चला आया ? तब तो "आगे हाथ पीछे हाथ बँधा करे गोरख नाथ" था तिसपर भी पाप किया, मेरा अपराधो हुआ, महाभयंकर नरककी अग्निको स्वीकार किया, तथा गंदे पाई जोड़ पटोर कर जमीनमें गाड़ आया ! बता ता सही, यह मूर्खता किस कामकी है ?

अनन्तर एक गरीब स्त्रीसे पूछा कि बता तूने कौन कौन धर्म किया है ? उसने उत्तर दिया-मेरे पास कुछ भी नहीं था । मैं तो दुःखसे किसी न किसी प्रकार अपना पेट भर लिया करती थी । मैं धर्म कहाँसे करती ? यदि आपने दिया होता तो मैं प्रसन्नतासे धर्म करती । धर्म करना जिससे अच्छा नहीं लगता ? किन्तु मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं क्या करूँ ? उस समय प्रभु कहेंगे कि मैं तुझसे धर्मशाला नहीं माँगता हूँ किन्तु मैंने तुम्हें जो चढ़ा दिया था और जिसे तू दूसरोंको देन नहीं देती थी, यह क्या वाद है ? यह चढ़ी तेरे साथ स्मरानमें नहीं ले जा सकती थी, उसका पथर तुम्हें स्वर्गमें नहीं ले जा सकता था, इससे तेरे आत्माका कल्याण नहीं हो सकता और न इसी कारण पर तेरा जीवनही निर्भर था तो भी तू करने परोंसिनको देने देने न देती थी । अरे पुट्टी ! जब कि मेरे दिये हुए पथर को

जो कि नल्लेम बांधा जा नहीं सकता, दूसरों को न नहीं दे सक
 तब यदि मैं हीरा भीती दिया होता तो न मालूम न क्या
 करता और उन्हें न मालूम किस प्रकार दिया कर रहा
 यदि न चाहती तो इसी पर्यटन बहुत सा धर्म कर सकती थ
 किन्तु मैं नेरी तथा धर्म की अपेक्षा इस पर्यटन की अधिक व्या
 समझा, इसलिए पहलिस जा और पुनः जो इससे बड़ा पर्या
 दिया गया है उसके साथ जीवनभर अपना घर पटक। क्योंकि
 कष्ट-कष्टनाथ ! क्या करी, क्या करी। इस पर्यटन में
 दिन रूट गया है, मेरा कलेजा फूल गया है तथा मैं दुःखित हो
 गया है इससे अब मेरा इस पीड़ासे छुटकारा होलिये। अब
 मुझे दुःखी यह दुःख क्यों दे रहे हैं ? अब मैं ऐसा नहीं करूँगी।
 मुझपर क्या कीजिये। तब मुझे कष्ट-मैं तो भावनाके अन्त
 सार फल देता है। मेरे मनमें पर्यटन बड़ी आसक्ति थी, वह
 मुझे बड़ी व्याली थी और उस चक्कीके खराब होनेसे मेरा मन
 खराब हो जाता था, इसलिए फिर उससेभी बड़ा पर्यटन मुझे
 दिया गया है। अपनी चक्की को मैंने किसीको देने नहीं दिया,
 इससे मुझकी दुःख देनाही पड़ेगा।

आनन्दर बड़ी पर एक धोती आया। उससे पूछा कि मैंने
 कौनसा धर्म किया है ? उसने कहा—मेरे पास धोती क्या जो
 मैं धर्म करूँ। मेरे पास कपड़ा गरम करनेका जेली तथा कपड़ा
 धोने का पर्यटन नहीं तो चीजें थी, इनसे मैं क्या धर्म करूँ ?
 धोने का कि ऐसा जवाब क्यों देने हो ? मैं तुमसे एक निम-
 मर भी अधिक तो माँग नहीं रहा हूँ, मैंने जो कुछ मुझे दिया
 था उसीका हिसाब मैं चाहता हूँ। बड़े कामोंसे ही काम चले
 सकते हैं क्या तुम क्यों समझ रहे हो ? मैंने तुम्हें जिस स्थिति-
 में रखा है उसी स्थितिमें कल्याणके साधन हैं, यह बात क्यों

नृत जाते हो ? मुझे तो तुमसे पड़ा काम न कराकर प्रतिदिनके छहसारी कामोंसे ही तुम्हें मोक्ष देना है, इसीसे शास्त्रमें कहा है कि अपने कर्मको उत्तम रीतिसे करनेवालेही सिद्धि पाते हैं और अपने धर्मको अच्छी तरहसे पालन करनेवालेका ही कल्याण होता है। दूसरेका धर्म पालनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। नृगवीर था इसलिए मैं तुमसे गरीबोंकाही धर्म मांगता हूँ। मैं तुमसे धीमन्तोंका धर्म तो चाहता नहीं। तू कहता है कि मेरे पास कुछ था नहीं तो धर्म कहाँसे करूँ ? मैं तुमसे यह तो कह नहीं रहा हूँ कि तूने पुल क्यों नहीं बंध-
 काया ? मैं तो केवल इतनाही पूछता हूँ कि एक गदहा जो मैंने तुम्हें दिया था उसे तूने दुख क्यों दिया ? उसे निर्दयतासे मारता था, भूखा रखता था तथा उसपर अत्यधिक भार डालता था, यह क्या स्मरण है ? तुम्हारे पास पैसा क्या नहीं था ? जातिका छोधरी बननेके लिये, गाँवमें चड़पन दिखानेके लिये, एकपर दूसरी स्त्री रखनेके लिये, नशा पीनेके लिये, तथा रुपड़ा धोनेकी कुँडीके नीचे गाड़ कर रखनेके लिये पैसा मिला था किन्तु जो गद्दा तेरा काम करता था उसे घास देनेके लिये पैसा नहीं था क्यों ? यह गदहा भी क्या मेराही जीव नहीं है ? तेरे हिसाब यह गदहा है किन्तु पाद रख कि तेरे जैसे पापी मनुष्योंकी अपेक्षा ऐसा निर्दोष जीव मुझे अधिक प्यारा है क्योंकि सब जीव मेरेही बनाये हुए हैं तथा मेरे यहाँ सब जीव अपने असुख स्वरूपमें एक समान हैं, इसलिए किसी भी जीवको दुख देना मुझे दुख देनेके समान है और तुम्हें सदायता देनेके लिये, तुम्हें आगे बढ़ानेके लिये तथा तेरी परीक्षा लेनेके लिये तुम्हें यह गदहा दिया था। यदि इस परीक्षामें उद्योर्ण दिया होता तो तेरा कल्याण होता, किन्तु तू अपने मलीन स्वार्थसे

देवा अंधा हो गया था कि न कच्यु गदा 'वत' गया, जिससे

इस गद्देका मूल्य नहीं समझ सका। यह गदा नरे पास रखी

हुई, मंदी पलट्टे पर, यही गुंफ ऊपर चढ़ावकी सीढ़ीकय था,

यही गदा संसार-सागर तरावके लिए नैरा सदाया था, ऐसीक

दारा गुंफपर 'मंदी' अचूकथा हुई थी और यही गदा नरे

कदमालका साधन था, पुराणिक यही गदा नैरा तीसरा दंडा

था। यदि इसमें उल्ला हुआ होता तो चौथे, आठ अंधा

गुंफ धोड़िका सरदार बनता। धोड़िका सरदारोंमें यदि न

उल्ला होता तो गुंफ पालकी देता, पालकीका मान बढ़ाकर

जिदा देता, अतः नरे देव बनता और यदि न देवपकी सुधा-

मिश्र करता तो गुंफ मोड़ देता, किंतु इस गद्देका भी अत्र न

रख नहीं सका नव गुंफ ऊंचा दस्ता कड़ाई देता। जो यपने

कदमपका ठीकसे पालन नहीं कर सकता, उन आत्मशरीरकी

राजा नीच पदपर उतार देता है और जो विद्याया ऊंचे अंधा

नहीं चल सकता, उसे गुंफ जिस अंधा उतार देता है ऐसी

प्रकार जो मनुष्य अपने धर्मका पालन नहीं करता, उसे न नीच

धोड़िम में न देता है, इसलिए आ गालपक। आगे पढ़नेके लिए

जिद दूर साधनका अपना मूल्यवाच नरे पास नहीं उठाया

यहिक उलटे उसका दुश्पयोग किया, इसलिए आज गदा ही जो

पुराणिक नरे इस गद्देका नैरा गुंफ हाल किया है, नैरा उससे

भी गुंफ गति हीनी साधन।

पाल न क्या करता है? यह पाते! यमा कांडिय, यमा

कांडिय! मंदी यदि नव ही गया थी। यदि गुंफ यदि हीना

करत है कि यह न गुंफव करी कर रहा है, कि न पड़न

मनुष्यकी विज्ञान पता। गुंफ गपना आता था कि नहीं, तो

तूने अपने लड़कोंको क्यों नहीं बताया ? तेरी स्त्री तो तेरे
 दाना मानती थी । उसे तूने क्यों नहीं समझाया ? तु
 अधिक धान मिला था, यह सत्य है किन्तु सामान्य समझ
 से । इसका क्या तूने उत्तम उपयोग किया है ? अपने भ
 सुओंके साथ दठ करके लड़ता था तब क्या तुझे मालूम
 नहीं था कि ये मेरे भाई हैं ? उस समय क्या मालूम नहीं था
 कि एक दिन मुझे भी मर जाना है ? उस समय क्या मालूम
 नहीं था कि मरनेके बाद मेरा न्याय होगा ? और क्या मालूम
 नहीं था कि मेरे नियमोंसे कोई निकल नहीं जा सकता ? य
 सब जानते हुए भी तूने अपने बंधुओं तथा बालकोंके साथ
 अच्छा वर्ताव नहीं किया । इसीका मैं हिसाब चाहता हूँ । जिस
 बातका मैंने तुझे बुद्धि नहीं दी थी उसके विषयमें मैं तुझसे
 नहीं पूछता, इसलिए 'मेरेमें बुद्धि होती तो यह करता और
 यह करता' यह जवाब किस कामका ? ऐसा होता तो ऐसा
 करता और ऐसा होता, ऐसा भविष्यकी बातें मुझे नहीं
 चाहिये । मुझे तो जो कुछ हो गया है उसका हिसाब दो और
 जितना मैंने तुझे दिया था उसीका हिसाब दो ।

भाइयों ! अनंत ब्रह्मांडका नाथ सर्वशक्तिमान परमात्मा
 तब जब इस प्रकार पूछेगा, उस समय हम क्या उत्तर देंगे ?
 इसलिए ऐसा होता तो ऐसा करता और ऐसा हो तो ऐसा
 करेगा, आदिका वहाना खोड़कर तथा व्यर्थकी आशामें न रह-
 कर ईश्वरकी कृपासे जो कुछ हमें मिला है उसीका सदुपयोग
 करनेका प्रयत्न करो और सर्वदा ऐसी ही भावना रखो कि—

पद

सबका करो कल्याण दयालु प्रभु, सबका करो कल्याण,
 मनोरी पशु पक्षी सहित जीव जंतुका तमाम—दयालु॥

||| ਸਤਿਨਾਮੁ

|| ਸਤਿਨਾਮੁ

| ਸਤਿਨਾਮੁ

• ਸਿਮਰੈ—ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ
ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ

• ਸਿਮਰੈ—ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ
ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ

• ਸਿਮਰੈ—ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ
ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ

• ਸਿਮਰੈ—ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ
ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ

• ਸਿਮਰੈ—ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ
ਸਾਸਨੁ ਫਲੁ ਫਲੁ ਸਾਸਨਿਸਾ ਫਲੁ ਫਲੁ

हमारी प्रकाशित पुस्तकें

पंकिम-ग्रन्थावली (प्रथम खण्ड)—पंकिम वावू
के 'मानन्दमठ' 'लोकरहस्य' तथा 'देवो चौधरानीका' अविकल
अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ५१२ । मूल्य १) सजिल्द १।८)॥ । द्वितीय
संशोधित संस्करण शीघ्र छपेगा ।

गोरा—जगद्विख्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत 'गोरा'
नामक पुस्तकका अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ६८८ । मूल्य
१।८)॥, सजिल्द १।६) । द्वितीयावृत्ति शीघ्र छपेगी ।

पंकिम-ग्रन्थावली (द्वितीय खण्ड)—पंकिम वावू
के 'सोताराम' तथा 'दुर्गेशनंदिनीका' अविकल अनुवाद । पृष्ठ-
संख्या ४३२, ॥८)॥, सजिल्द १।६) ।

चंडाचरण-ग्रन्थावली (प्रथमखण्ड) अर्थात्
टामकाकाकी कुटिया—Uncle Tom's Cabin के आधा-
रपर स्वर्गीय चण्डीचरणसेन लिखित 'टामकाकार कुटीर' का
अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ५९२ । मूल्य १।८)॥, सजिल्द १।४) ।

पंकिम-ग्रन्थावली (तृतीय खण्ड)—पंकिम वावू
के 'कृष्णकान्तर विल' 'कपाल-कुण्डला' तथा 'रजनी' का
अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ४३२ । मूल्य ॥८)॥, सजिल्द १।६) ।

चण्डीचरण-ग्रन्थावली (दूसरा खण्ड)—चण्डी-
चरणसेन लिखित "दीधान गंगागाविदसिंह" का अविकल
अनुवाद । पृष्ठ-संख्या २६० । मूल्य ॥) ।

पाल्मीकीय रामायण (पालकांड)—पृष्ठ-संख्या
४६ सांज्ञके १९२ अर्थात् साधारण सांज्ञ के ३८४ । मूल्य ॥) ।

वाल्मीकीय रामायण (अयोध्याकांड) — पृष्ठ सं
 वृत्तं साङ्गिकं ३८४, अर्थात् साधारण साङ्गिक ३८४ ।
 वाल्मीकीय रामायण (अरण्यकांड) — पृष्ठ-सं
 वृत्तं साङ्गिक २०८, अर्थात् साधारण साङ्गिक ४१६ ।
 वाल्मीकीय रामायण (किष्किन्ध्याकांड) —
 संख्या वृत्तं साङ्गिक २०८ अर्थात् साधारण साङ्गिक ४१६ ।

मृग्य ॥ १ ।
 वाल्मीकीय रामायण (सुन्दरकांड) — पृष्ठ सं
 वृत्तं साङ्गिक २४० अर्थात् साधारण साङ्गिक ४८० मृग्य ॥
 देवकी खजाना — भाषा के द्वारा है, पृष्ठ सं

३६८ मृग्य ॥ ३६८
 मूर्तपुत्र और चतुर्भिः सह — बालीपुत्री, विद्यापति
 अत्युत्तम पुत्रक पृष्ठ-संख्या १३० मृग्य ॥ ३६८

वाल्मीकीय रामायण (उत्तरकांड) — पृष्ठ सं
 वाल्मीकीय रामायण (लंकाकांड) — पृष्ठ सं

— अथवा —

सर्वा साहित्य-पुस्तक-माला काव्य

पुस्तक-माला

अन्य उपयोगी पुस्तकें

बिहारी सतसई सटीक—७०० दोहोंकी पूरी टीका ।
 टीका-लाला भगवानदीन मू० १॥१) संशोधित संस्करण
 शीघ्र छपेगा ।

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव—लेखक-श्रीयुत देवी प्रसाद
 'श्रीमत्' मूल्य केवल १/-), ऐंटीक कागजके सचित्र संस्करण का । ॥१)

भ्रमर-गीत—महात्मा नन्ददासजी कृत, सम्पादक बाबू
 जगन्नाथ मूल्य १)

केशव कौमुदी—रामचन्द्रिका सटीक, टीकाकार
 लाला भगवानदीन द्वितीय संशोधित तथा परिचक्षित संस्करण
 शीघ्र छपेगा ।

रहीम रत्नावली—रहीमन विलासका संशोधित
 एवं परिचक्षित संस्करण) सम्पादक पं० मयाशंकर जी यादव
 काव्यकी कविताओंका सबसे बड़ा संग्रह । पृष्ठ संख्या २५० के
 ऊपर मूल्य १)

विनय-पत्रिका—गो० तुलसीदास जी कृत टीकाकार
 श्री विद्यानोदर । पृष्ठ संख्या ७०० से ऊपर । द्वितीय संशोधित
 संस्करण शीघ्र छपेगा ।

गुलदस्तए बिहारी—अर्थात् बिहारी सतसईकी उद्द
 एयमय टीका । लेखक-श्रीयुत देवोप्रसाद 'श्रीमत्' मूल्य ॥१)
 सचित्र राज संस्करण १॥१)

भ्रमरगीत-सार—महात्मा सुरदास जी प्रणीत पाद
 लिपि सहित । सम्पादक पं० रामचन्द्र शुक्ल । मूल्य १)

॥ १५॥

सहित-संज्ञा-संज्ञा

—

(१) संज्ञा संज्ञा संज्ञा

॥ १५॥ संज्ञा संज्ञा संज्ञा

(१) संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

(१) संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

(१) संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

(१) संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

Please keep it for future reference.

अक्टूबर, १९२६

सोल एनेन्सीकी,
प्रकाशित एवं प्रचारित
पुस्तकोंकी सूची

—३५३३३३३३—

लाभ की बात

शराद भाने देकर 'साहित्य सेवा सदन' के भधवा एक रुपया देकर
साहित्य पुस्तकमाला के स्थायी ग्राहक बन जानेपर उस मालाकी
नकोंका एक एक प्रति पौने कीमतपर दी जायगी साथ ही इस
की प्रचारित पुस्तकोंकी भी एक एक प्रति पौने मूल्य में दी जायगी।
न्यु प्रचारित पुस्तकें सदैव इसी हिसाबसे देने के लिए 'भवन'
न होगा।

—३३३३३३३३—

हमारा पता—

पुस्तक-भवन,

चौक, बनारस

अन्य बाहरी पुस्तकों के लिए बड़ा सूचीपत्र मंगाह

सोच पुनःसोचो

‘साहित्य-सेवा-सदन’ द्वारा

प्रकाशित कुछ पुस्तकें

विदेशी-सनसई सटीक

[टीकां ज्ञान भगवानदीन]

हिन्दी-संसार में अङ्ग्रेज-सत्ता इसके आदमी कोई भी इसी पुस्तक नहीं है वह अनुपम और अद्वितीय ग्रन्थ है, पर है अथ कठिन । इसी कठिनता है इसके लिए कठिन ज्ञान भगवानदीनजी, डॉ० हिन्दू-विद्वान-विद्यालय, काशी है अर्वाचीन अंग्रेजी नवीन टीका हैयार की है । टीका कैसी होगी, इसका अनुमान ठीक टीकाकार के नाम से ही कर लें । इसमें विदेशीके प्रत्येक शब्दके नीचे उसका अर्थ, भावार्थ, व्याख्या, व्यवहारात्मक, अलंकार आदि सभी ज्ञान प्राप्त समवेत किया गया है । संशोधित सचित्र पुस्तक ग्रन्थ १॥)

‘सरस्वती’ (सौरभ), ‘गार्ग्य’, ‘विद्या’ आदि पत्रिकाओं तथा कई कई

‘This book is sanctioned as a reference book for Hindi teachers in High Schools of Central Provinces and Berar. —Title Order No. 6801, Dated 28-9-29’

श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव

(लेखक-श्रीगुरु देवीप्रसाद ‘श्रीराम’)

इस पुस्तकके परिचय में हम केवल इतना ही कहें देना चाहते हैं कि यह ग्रन्थ भारतीय शिल्पकी आत्मा-सत्यविधानी पौराणिक कथाओंका एक छोटा सा संग्रह है । अठ्ठाईस, वर्णन-शैली तथा विषय-प्रतिपादनमें लेखकने कमाल किया

इसके मिलने का पता— पुस्तक-भवन, बनारस सिटी ।

५

This book is sanctioned as a reference book for Hindi in High Schools of Central Provinces and Berar.

— Publ. Order No 6801, Dated 28-9-26

अनुराग-यादिका

(प्रणेतृ— श्रीविद्यागोहरिजी)

विद्यागोहरिजीसे हिन्दी साहित्य प्रेमोत्तम असीमोति परिचित हैं । साहित्य-वृत्तनाद, मन्त्रमाधुरीमार कविकीर्तन, भावना आदि ग्रंथोंके देखनेसे साधारण मनभाका परिचय मिल जाता है । इस पुस्तिकामें हिन्दी रिझो-प्रणीत मन्त्रभाषाकी कविताओंका संग्रह है । इतनी सजीव भावपूर्ण होने बहुत कम देगी होगी । उपाई-मफाई सुन्दर । मुख्य ।—)

गुलदस्तए बिहारी

(लेखक—श्रीमत्साद 'प्रीतम')

विहारी-सतसईके परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं, सभी साहित्य-प्रेमी से परिचित हैं । यह 'गुलदस्तए बिहारी' उसी बिहारी-सतसईके गुलदस्त उर्दू शैलीका संग्रह है, अथवा वी कहिए कि बिहारी-सतसईकी टीका है । ये दोन सुननेमें जैसे मधुर और चित्ताकर्षक हैं, वैसे ही पढ़नेमें भी अनुपम हैं । इनमें दोहोंके अनुवादमें, मूलके एक भी नहीं पाये हैं, बल्कि कहीं-कहीं उनसे भी अधिक भाव शैलीमें भाग्ये । इतने सरल हैं कि मामूली हिन्दी जाननेवाला उन्हें अच्छी तरह समझ सके । इन दोहोंकी पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं० परमसिंह चम्पा, पं० भगवानदीन, विद्यागोहरि आदि ब्रह्म विद्वानोंने सुन्दरतम प्रशंसा और बिहारीका मूल दोहा देकर, नीचे प्रीतमजी-रचित उसी दोहे में दिया गया है । मुख्य ।—)

पुस्तकें मिलने का पता—पुस्तक-भण्डन, बनारस सिटी ।

निसपर भी विशेषता यह है कि कविताकी भाषा इतनी सरल है कि एकबार
 पढ़नेसे सभी घटनाएँ हृदय परमपर अभिहित हो जाती हैं। माहिम्न
 शोके लिये स्थान स्थानपर अलङ्कारोंकी चटाही भी कमी नहीं है। मूल
 ५), पृष्ठक कागज़के सुचित्र सम्करण ३) ।

केशव-कौमुदी

(गमनन्द्रिका मटीक)

महाकवि केशवदास हिन्दीके आराधनायक हैं। उन्हींकी मार्गप्रद रचना
 कौमुदी है। इस पुस्तकमें गमनन्द्रिकाके मूल छंदोंके नीचे उनके मूलार्थ
 शार्थ, विशेषार्थ, नोट, अलङ्कारादि दिये गए हैं। यद्यपि गमनन्द्रिकाके सम्पूर्ण
 दर्शनके साथ-ही-साथ काव्य-गुण दोषोंकी पूरा रूपसे विवेचना भी की गयी
 है। छन्दोंके नाम तथा अप्रचलित छंदोंके उदाहरण भी दिये गए हैं। इसकी
 अवलिखित प्रतियोंसे मिलाना सर्वोचित किया गया है। इसका उद्देश्य
 हिन्दीके मुण्डसिद्ध विद्वान् तथा हिन्दी विद्वान् विद्यालयके छात्रोंके लिये है।
 यह पुस्तक दो भागोंमें समान है। महान्दिका तथा गमनन्द्रिका
 नाम हैं। मूल्य दोनों भागों का लगभग २५ होगा।

This book is recommended as a reference work for
 teachers in High Schools and Colleges. It is available under
 Order No. 6501, Patna.

रहीम-रत्नापली

मुसलमान होकर भी 'रहीम' ने जितनी सुन्दर कविताएँ लिखी हैं—
 शायद ही किसी देवदूत का यह ज्ञान पड़ता है। इसका रचना काल
 शायद ही प्रकाशित हो चुकी है। पर, इन कविताओंके रचनाकाल
 सिद्ध है। वे सब इसमें सम्मिलित कर दिये गये हैं। यह पुस्तक
 इतना अच्छा सुनकराम वाली है कि जो इसे सुने उसे
 और मोनोवर्णन, बालिकाएँदेके एवं अर्थात् अन्य सार्वजनिक

शुगारसोड, रूडिम काय, पाठानर (Parallel Quotations)
 दो बिच दिव गये है । इन सबके अतिरिक्त ग्राहकगण गैरगणों के
 भी भूमिका भी इसमें जोड़ दी गयी है, जिसमें रूडिमके कायकी आज्ञा
 साथ-ही-साथ उनके सभ्य-यकी निबन्धितार्थ, जीवनी आदि दी गयी
 इसके कारण गुलकका महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है । गुलकान्तरे दिव्य
 भी भयूर दे दी गयी है । सुपरिवित्त साहित्यसेवी य० मयानकरजी यानि
 इस संस्करणका संपादन किया है । १८-संख्या २१० के अन्त, मूल्य १) ।

ग० गुलसीदासजी की

विनय-पत्रिका

(टीकाकार—श्रीविद्योगोविंद) :

सर्वमान्य 'सामान्य' के प्रणेता महोदया गुलसीदासजीका नाम मजबूत
 नहीं जानता ? गोस्वामीजीकी सर्वप्रथम प्रणीत विनयपत्रिका है । निर-
 पक्षिकाका-सा भक्ति-भावका प्रसार कोई मध्य नहीं है । इसमें प्रिय, रज्जुमा-
 नस, अस्मय आदि पाठ्य-सहित जगदीश श्रीरामचन्द्रकी स्तुतिके अनेक वै-
 र्तक गूढ़ सत्यका समवेत किया गया है । वेद, पुराण, उपनिषद्, गीतादि-
 संहिता जगतकी सभी बातें इसमें गाम्भीर्य से सागरकी भाँति भर दी गयी है
 इसकी टीका उलकादिके विद्वान एवं उच्च-पण्डित विद्योगोविंदजीने की है । इ-
 टीका में शब्दार्थ, भावार्थ, विरोधार्थ, मर्मार्थ, पर्यायार्थ आदि सब चीजें निर-
 गये हैं । भावार्थके नीचे दिव्यशक्ति अन्तरकथा, अलंकार, चोकासमयान आदि
 साथ-ही-साथ सामान्यार्थ दिव्य तथा संस्कृत कविताओंके अन्वयार्थ भी दिव्य ग-
 य हैं । अर्थ तथा प्रत्युक्ति के निरूपणार्थ, वाक्यार्थ, सामान्य तथा भाग्य आदि
 रीतिरिक्त उल्लेख भी उल्लेख किसे गये हैं । वाक्यार्थक भाव भी गूढ़ ही प्रकट
 गये हैं । इन सब बातोंके कारण टीका अतिशय सुंदर है । नवीन संशोधित तथा
 १०-संख्या । १८-संख्या अगम १०० । मूल्य २८), बगार (२८),

पुस्तकें मिलाने का पता पुस्तक भवन, बनारस सिटी ।

This book is sanctioned as a reference book for H. Teachers in High Schools, Central Provinces and Berar.
No. 6801, Dated 28-2-

अनुराग-यादिका

(प्रणेतृ धीषिंयागोहरिजी)

विशेषीहरिजीसे हिन्दी साहित्य प्रेमोग्य महीभूति परिचित है। साहित्य विहार, भन्तनाद, मजमापुरीसार कविर्कानन, भावना भादि ग्रंथोंके देखकर उनकी असाधारण प्रतिभाका परिचय मिल जाता है। इस पुस्तिकामें भी विशेषीहरिजी-प्रणीत मजमापुरीकी कविताओंका संग्रह है। इतनी सजीव भावविता आपने बहुत कम देखी होगी। उपाईं सफाई सुन्दर। मूल्य (—)।

गुलदस्तए बिहारी

(लेखक—डेवीप्रसाद 'प्रीतम')

विहारी-सतसईके परिचय देनेका कोई आवश्यकता नहीं, सभी साहित्य
इसके नामसे परिचित हैं। यह 'गुलदस्तए विहारी' उसी विहारी-सतस
शैलीपर रचेहुए उर्दू शैरीका संग्रह है। अथवा यों कहिए कि विहारी-सतस
उर्दू-यणमय टीका है। ये शीर सुननेमें जैसे मधुर और चित्ताकर्षक हैं, वै
भाव-भंगीके ख्यालसे भी अनुपम हैं। इनमें दोहोंके अनुवादमें, मूलके प
भाव छूटने नहीं पाये हैं। बल्कि कहीं-कहीं उनसे भी अधिक भाव शैरीमें
हैं। ये शीर इतने सरल हैं कि मामूली हिंदी जाननेवाला उन्हें अच्छी तरह
सकता है। इन शैरीकी पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं० परमसिंह
मिश्रबन्धु, छाला भगवानदीन, विद्योगीहरि आदि उद्भट्ट विद्वानोंने मुक्तकंठसे प्र
शंसा की है। इसमें ऊपर विहारीका मूल दोहा देकर, नीचे ग्रीकमञ्जी-रचित उर्दू
का शीर हिंदी लिपिमें दिया गया है। मूल्य ॥३॥ सुचित्र राजसंस्करणका

पुस्तकें मन्त्र के का पना—पुस्तक-मन्त्र, वगैरह सिद्धी ।

[illegible]

This book is sanctioned as a reference book for Hindi Teachers in High Schools of Central Provinces and Berar.

—V. P. Order No 6801, Dated 18-7-26

अनुराग-यादिका

(प्रणेता—श्रीविद्योगोहरिजी)

विद्योगोहरिजीसे हिन्दी साहित्य प्रेमियों का असीमाँति परिचित है । साहित्य-विद्वान्, भक्तानन्द, प्रजमाधुरीसार कविकर्तन, भावना आदि ग्रन्थोंके देखनेसे इनकी असाधारण प्रतिभाका परिचय मिल जाता है । हम पुस्तिकासे हमी विद्योगोहरिजी-प्रणीत प्रजमाधुरी कविताओंका समग्र है । इतनी सज्जन भावपूर्ण कविता आपने बहुत कम देखी होगी । उपाह मफाई मुन्दर । (मुख्य १-)

गुलदस्तए बिहारी

(लेखक—देवाप्रसाद 'प्रान्तम')

बिहारी-सतसईके परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं, सभी साहित्य-प्रेमियोंके नामसे परिचित है । यह 'गुलदस्तए बिहारी' उसी बिहारी-सतसईके दोहरोंपर रचेहुए उर्दू दोहरोंका समग्र है, अथवा यों कहिए कि बिहारी-सतसईका उर्दू-रूपमय टीका है । ये दोहर सुननेसे जैसे मधुर और चित्ताकर्षक है, वैसे ही भाव-भंगीके कव्यालसे भी अनुपम है । इनमें दोहरोंके अनुवादमें, मुश्किलें एक-एक बार छूटने नहीं पावे हैं । बल्कि कहीं-कहीं जवसे भी अधिक आनन्द देनेके लिये हैं । ये दोहर इतने सरल हैं कि मामूली हिन्दी जाननेवाला उन्हें अच्छे तरह समझ सकता है । इन दोहरोंकी १० महावीरप्रसाद द्विवेदी, १० बरहोत कव्य, विष्णु, काष्ठा भगवानदीन, विद्योगोहरि आदि बहूत विद्वानोंके सुझावोंसे सम्पादित की है । इसमें ऊपर बिहारीका मूल दोहर देकर, नीचे प्रान्तम-रचित उर्दू दोहरों का दोहर हिन्दी कविमें दिया गया है । (मुख्य ११३) अन्तिम पृष्ठ-११३

य कपड़ों में अच्छी ठिकियाँ बिना प्रयास एक ही जगह मिल जायेंगी । साहित्यके कला तथा जनसाधारण दोनों ही इसके पाठमें लाभ उठा सकते हैं । इसमें सम्पन्न आलोचनात्मक शिक्षा भूमिका भी संपादकजीने अभ्येताओंके लिए छोड़ी है । पाठ-टिप्पणियोंमें कठिन स्थलोंकी पूर्णरूपसे व्याख्या भी कर दी गयी है । पाठकोंको इसे अवश्य देखना चाहिये । पृष्ठ संख्या ५०० के ऊपर । मूल्य २) ।

भरना

(प्रणेता—जयशङ्करप्रसाद)

हिन्दीके अर्वाचीन लेखकोंमें यावू 'जयशङ्करप्रसादजी' का आसन बहुत ऊँचा है । उष्णकटिभा साहित्यिक नाटक लिखनेमें एवं नवीन शैलीकी चुहचुहाती भावपूर्ण कविताएँ करनेमें आप अपना सार्ना नहीं रखते । आपकी पुस्तकें आधुनिक समाजमें काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और विश्वविद्यालयोंमें पाठ्य-ग्रन्थोंमें स्वीकृत हो चुकी हैं । प्रस्तुत पुस्तक आपही की रची हुई छायावादी कविताओंका संग्रह है । कविता बड़ी ही सरल और भावपूर्ण है । इसकी एक-एक लाइन हृदयग्राही है । जिनलोगोंका कहना है कि छायावादी कविताएँ चढ़ी नीस होती हैं, उसके सिर पैरका कहीं पता ही नहीं चलता, उनसे मेरा अनुरोध है कि उन भाने पैसमें इस पुस्तकको खरीदकर अपना भ्रम मिटा डालें ।

भावना

(लेखक—वियोगीहरि)

यह एक आध्यात्मिक गद्यकाव्य है । इसकी रचना साहित्य-मर्मज्ञ काव्य-कला-कुशल एवं मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त वियोगीहरिजीने की है । इसमें मानव-हृदयमें नित्य उठनेवाली नाना प्रकारकी भावनाओंका सजीव चित्रण है । विश्वप्रेमका विमल ध्रोत है । जिस प्रकार कबीर और मुरने समस्त संसारको प्रेममय देखा, उन्हें उसीमें परमात्माकी झलक दिखाई दी, उसीको उन्होंने मुक्तिका मार्ग समझा, वसी प्रकार हरिजीने मनुष्यकी प्रत्येक दैनिक क्रियाको

इस पुस्तक अनुवाद गद्य-पद्यमय हिन्दी भाषामें किया है । यह अनुवाद मूल ग्रन्थ के बिना ही भागें बढ़ गया है, हमने मौलिकता भागवी है । यह नाटक (या लोकप्रिय दुभा है कि भारतकी प्रायः सभी गृन्थिसिद्धियों तथा साहित्य-विद्वानोंमें पाठ्यग्रन्थ रखा गया है । हमने विद्यार्थियोंके लाभार्थ इसी पुस्तकका इस गद्य रूपोंकी संस्करण निकाला है । इसमें अध्यायोंके लिए ८० अस्सी इसी आलोचनात्मक भूमिका भी प्रारम्भमें दे दी गयी है, जिसमें कवि-प्रतिभा, नाटकका इतिहास, ऐश्वर्यशाली आदिपर गवेषणापूर्ण आलोचना की गयी है । अन्तमें करीब १५० टेबल सौ पृष्ठों में भरपूर टिप्पणी दी गयी है, जिसमें नाटकमें आये हुए पद्यांशोंकी पूरी टीका तथा पद्यांशोंके कठिन शब्दोंके अर्थ दिये गये हैं, अर्थकार आदि यत्नायें गये हैं, स्थल स्थलपर तुलनाके लिए संस्कृत मूल भी उद्धृत किये गये हैं, प्रमाण के लिए साहित्यदर्पण, काव्य-प्रकाश आदि ग्रन्थोंके अवतरण भी दिये गये हैं । इसका संशोधन प० रामचन्द्र शुक्ल तथा डा० न्यायमुन्दरदासजी बी० ए०, प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, ने किया है । पद्यांश, नागरी-प्रचारिणी सभाके मन्त्री, बाबू प्रजयलालदासजी बी० ए० ने रखा है । पृष्ठ-संख्या ३५० के लगभग, मूल्य १) मात्र ।

सौल एजेन्सी की

सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

चंकिम ग्रन्थावली (प्रथम खण्ड)—चंकिमबाबूके 'भानन्दमठ', 'लोक-
रस्य' तथा 'देवी चौधरानी' का अविकल अनुवाद । पृष्ठ-संख्या ५१२ । मूल्य १)
बिन्दु ११- ॥, द्वितीय संशोधित संस्करण प्रायः उपेता ।

गोरा—जगद्विख्यात रवीन्द्रनाथ ठाकुर कृत 'गोरा' नामक पुस्तकका अवि-

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୩୫) — ୧୩୩୫

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୩୬) — ୧୩୩୬

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୩୭) — ୧୩୩୭

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୩୮) — ୧୩୩୮

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୩୯) — ୧୩୩୯

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୦) — ୧୩୪୦

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୧) — ୧୩୪୧

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୨) — ୧୩୪୨

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୩) — ୧୩୪୩

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୪) — ୧୩୪୪

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୫) — ୧୩୪୫

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୬) — ୧୩୪୬

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୭) — ୧୩୪୭

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୮) — ୧୩୪୮

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୪୯) — ୧୩୪୯

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୦) — ୧୩୫୦

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୧) — ୧୩୫୧

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୨) — ୧୩୫୨

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୩) — ୧୩୫୩

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୪) — ୧୩୫୪

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୫) — ୧୩୫୫

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୬) — ୧୩୫୬

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୭) — ୧୩୫୭

ପାରିଶ୍ରମିକୀୟ ମାମଲା (୧୯୫୮) — ୧୩୫୮

भारत में अभी तक इतनी मम्नी तथा उपयोगी कोई भी ग्रन्थमाला नहीं है । हमारा विचार हममें भी मम्ने मूल्य में ग्रन्थमाला में वेद, वेदान्त (उपनिषद् आदि) दर्शन (मान्य, योग, शैव आदि), पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, वैद्यक, कलाद्योक्त, धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जीवनचरित्र, उपन्यास, नाटक, काल्पनिक, भूगोलशास्त्र आदि सभी विषयोंका पुस्तकें निकालने का है ।

पुस्तक-भवन, काशी. द्वारा

प्रकाशित पुस्तकें

—+ + —

राजारानी

इस नाटकके लेखक संसारके सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास हैं । अनुवादक श्री गुरुदास भद्रवाल तथा भूमिका-लेखक हिन्दीके विद्वान एवं मर्मज्ञ श्री गुरुदास भद्रवाल तथा साहित्य-विद्वान अनुशासनशाली गुरुदास भद्रवाल हैं ।

‘यह नाटक अपने ढंगका एक है, इसमें सन्देह नहीं । नाटकमें सामाजिकता के साथ ही स्थायित्व भी है । विचारानुसारकी भावनाओं का प्रकाश है, यह है । एकका प्रेमकी—प्रेम क्या मोहकी—मोहकी—अन्तिम पक्ष दिखाया गया है, जो हमारे लक्ष्य हीन कर्मों की अन्तिम सर्वनाश कराया गया है । सत्य और अज्ञान के द्वन्द्व कबीरदासकी यह उत्कृष्ट कृति है जिसकी आवश्यकता है, इसे अज्ञान का नाश नहीं । अनुवाद सुन्दर, सरस और यथार्थ हुआ है ।’

मुद्रा मोटे कागज़ पर उर्ध्व पुरस्कृत मूल्य ॥) ।

की प्रसिद्ध कथानुसार मगधनरेश जगदीश की मधुराग चढ़ाई, युद्ध आदिका पुनर्कल्पन है। समक, अनुगम पठनीय है, तथा वीर रस से परिप्लुत है। इसकी छिपका दूर करनेके लिए पादटिप्पणियाँ भी दी गई हैं, भूमिका में आशिका चरित्र तथा चित्र भी दिया गया है। मूल संख्या २००, छपाई १९७४। मूल्य प्रतिरुप १।) अग्रिम १)

चन्द्रालोक

प्रमुखाचार्यकार पीयूषवर्मा जयदेवकी नि चन्द्रालोक समस्त सांस्कृत-विषय लेखियोंकी परिचित तथा भावकारियोंकी कथाभरण है। इसमें अनुपुष्टप गद्यमें शेष, गूढ, अलंकारादिको अग्रे प्रवेचना है, जिससे यह विद्वान् और शार्पी दोनोंहीके बड़े कामवा है। इस संस्करणमें संस्कृत मूल तथा हिन्दी में दी गई है। भूमिका में कविको जीवनी तथा ग्रन्थका पूरा परिचय दिया गया है। इल्लोक तथा पारिभाषिक दाश्योंकी अनुक्रमणिका देदी गई है। कागज, छपाई उत्तम। मूल संख्या १३०। मू० ॥७॥

इंशा, उनका काव्य तथा केतकीकी कहानी

आत्ममें प्यारी तथा उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि इशाअल्लाहकी जयनी तथा उनकी रचनाओंकी अलोचना चौभन पृष्ठोंमें दी गई है। फिर चालीस पृष्ठोंमें उनकी उर्दू रचनासे कुछ पद्य संकलित किये गए हैं और अन्तमें उतने ही पृष्ठोंमें शर्मा केनकी कहानी या उर्दूमान चरित दिया गया है। इसका पाठ करनेमें सौ वर्ष तककी प्राचीन प्रतिर्षा एकत्र की गयी थी। इसी कहानीके अन्त में इंशाको छन्दालुत्रीके समकक्ष हिन्दी साहित्य-इतिहासमें स्थान मिला है। टीका, अष्टका कागज और छपाई उत्तम, मू० ॥१॥

निमाई संन्यास नाटक

'अमृत यात्रा पत्रिका' के संपादक तथा बंगला के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय १० निमि बुमार घोषणे की महाप्रभु कृष्ण धैतम्यके संसार पावनार्थ

22

कर देती हैं। इसमें श्री पुरुषके अर्थात् सम्बंधका बिल्कुल नवीन विवेचन है। इसमें एक उच्च शिक्षा शिक्षिता और मनस्विनी नारीके १० ऐसे पत्र छापे गये हैं, जो उसने अपने पतिको लिखे थे, हमारे समाजके प्रत्येक दंपति इसमें अपने हृदय की अनेक वेदनाएँ देख पाएँगे। नवयुवकों और नवयुवतियोंको पुस्तकें मंगाकर पढ़नी चाहिए। मू० १)

प्रोत्साहन

लेखक उविनाथ पाण्डेय। एक सच्ची घटनाके आधारपर लिखा गया मौखिक उपन्यास है। यह उपन्यास शिक्षावद् होनेके साथ-ही-साथ मनोरंजक भी बन है। एकबार इसे अवश्य पढ़िए। मू० ॥

वनिता विनोद

काशी-नागरी प्रचारिणी सभाने स्त्रियोंके पढ़नेकी उत्तम पुस्तकोंका अभाव देखकर यह 'वनिताविनोद' नामकी पुस्तक छपाई है। इसमें १६ उपपदों पर विषय हैं। (१) आत्मविस्मृति और पतिभक्ति (२) क्रोध-शान्ति (३) धैर्य और सादस (४) विद्याके लाभ (५) दूसरोंकी सम्मतिका भाव (६) यात्राविवाद (७) बहुविवाद (८) ध्येय (९) चित्त प्रसन्न करनेके उपाय (१०) सद्गीत और गूरु काम (११) स्वास्थ्य-रक्षा (१२) व्यायाम (१३) गर्भरक्षा और शिशुपालन (१४) नृत्य प्रतोंके डरका पुरा परिणाम (१५) गृहचर्या (१६) धूर्त, चालाकियों से बचनेकी कुशलसे पचना। यह पुस्तक हिंदीके १२ पुने हुए लेखकों द्वारा लिखी गई और बाबू इय्यामसुन्दरदासजी बी० ए० द्वारा सम्पादित की गई है। मू० सजिवद पुस्तकका केवल ॥=)

धर्म और विज्ञान

सम्पादक लाला भगवानदीनजीने विद्यापथके महादूर लेखक मिस्टर देवा लिखी एक अंग्रेजी पुस्तक "Conflict between Religion and Science" से इसका अनुवाद किया है। इस पुस्तकने विद्यापथके अंधविश्वासको दूर करने में बड़ी मदद की है।

अतीत-स्मृति

(से० प० महाशयप्रसाद त्रिवेदी)

सरस्वती-संपादक प० महाशयप्रसादजी त्रिवेदीकी लक्ष्मीका जी मज्जा साक्षात्कार का चुके हैं उन्हें हम पुस्तकका महत्ता अतः जानेकी आवश्यकता नहीं द्विवेदीजीने प्रस्तुत पुस्तकमें उन पार्वीन महाशयण विषयोपर लेख लिखा है जि पर कि हिन्दीकी कौन कहां बंगाल, मराठा, गुजरात आदि सम्पूर्ण भाषाओं तक बालाही क्यों लेख मिलेगा । हममें उन विज्ञानप्रज्ञ प्राचीन आर्य-सभ्यता जमानेके लेखोंकी पूर्णरूपेण समीक्षा की गयी है जिनके सम्बन्धमें बड़े से ब पाश्चात्य विद्वान् भी भ्रम में पड़े हुए हैं । द्विवेदीजीने कहीं नहीं पाश्चात्य विद्वानोंके सिद्धांतोंका ऐसे युक्तिपूर्ण तरीकेमें गण्डन किया है कि यम रे बस भन्तु, जिनको भारतीय पुरातत्व-सम्बन्धी ज्ञान तथा तन्मन्त्रार्थी नहीं नहीं गये थाओं से जरा भी प्रेम है, उन्हें हम पुस्तकका अवश्य पढ़ना चाहिये । दिन साहित्यमें यह एक अद्वितीय ग्रन्थ है । मूल्य १।=) ।

वज्रविजंता

यह उपन्यास वज्रालके साहित्य-निगमणि प्रसिद्ध लेखक सर रामेन्द्रचन्द्र चिखित पुस्तकका अनुवाद है । अत्यन्त रोचक होनेका ही कारण है । ब्रह्मा भाषामें इसके सात सम्करण छत्र चुके हैं । साहित्य ही भव्यता प पु रचि मनुष्योंमें पैदा करता है, इसलिये हमें उक्त उपन्यास पढ़िये । प उपन्यास बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद है । उपाई और काव्य दोनों बहुत उप है । २ रंगीन व साठ चित्र हैं । मूल्य १॥

धर्मशिक्षा

इस पुस्तक में त्रिमूर्ति धर्मके दस लक्षण हिन्दू-धर्म के मुख्य-मुख्य धर्मों में प्रथमों का विवरण, वर्णाश्रमधर्म, मनुष्यकी धार्मिक दिनचर्या, अध्यात्म धर्म, इत्यादि आर्यधर्मके मुख्य मुख्य अंगोंपर व्यापक व्याख्यान दिया

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ

102 (11) 112 (12) 112 (13)

[illegible]

॥३॥ ॥३॥ ॥३॥

। मन्त्रे च न ह्येत । यद्वा एते नृपतये तस्यैव प्रभवे

हिन्दी भाषा में Domestic Science पर यह पदवी प्राप्त है।
सभी घर की धी, घर की स्वच्छता, वायुका प्रशुद्ध, भोजनार्थ, रसोईघर,
रसोई कुखाना, आभरण और लवंगी व्यवस्था, घर की चीजों की व्यवस्था,
कार सुधारित रखना, लुहारी और बरतनोका प्रशुद्ध, निगुणजन, रंगी सेवा,
मन विन भरे व्यवस्था के सार गुणवत्, इत्यादि गृहस्थियों के लिए हीनरी
पुष्पांगी आनीका समग्रण वर्णन किया गया है। प्रत्येक घर में यह विधि

உதாரணம்

பெரிய கல் தூறு

उपमाया निखे गये है। यमनिर्वाण पर विद्यापिप्रा और सर्वसाधारण के काम की इनकी उषम पुस्तक हिन्दी भाषामें देखी है। यहाँ ही समाय के अर्थ के लिये लीन संस्करण निकल चुके हैं। यौन जीवन की सबकी पुस्तकका मूल

125) 22128, 1111.0000—1111.0000 1111.0000

पुस्तकें मिलने का पता—पुस्तक भवन, बनारस-सिटी

सुन्दर चित्र खाँचा है। कथानक इतना मनोरंजक है कि पढ़कर चित्त प्रसन्न होता है। मूल्य ॥१॥ रु० ।

पाथेयिका

ठाकुर धीनाथसिंहजी की लिखी हुई १७ सामाजिक कहानियों का संग्रह है इसकी एक एक कहानी हिन्दू समाजकी वर्तमान दयनीय दशाका भावपूर्ण चित्र सामने रखती है। नवयुवक और नवयुवनियों को हमें अवश्य पढ़ना चाहिये पुस्तककी सुन्दरता देखते ही बनती है। मूल्य १) रुपया ।

सचित्र दिल्ली

दिल्ली का मनोरंजक ऐतिहासिक वर्णन सुन्दर चित्रोंके साथ। बारह भागों में खर्च करके घर बैठे दिल्लीकी सैर कर लीजिए ।

सदाचार और नीति

मनुष्यके प्रतिदिनके व्यवहारमें सदाचार और नीतिकी कैसी आवश्यकता है—यही इस पुस्तकमें कर्द निबन्धोंके द्वारा बतलाया गया है। संस्कृत और हिन्दी कवियोंके उपदेश भी बीच बीचमें दिये हैं। पुस्तक नवयुवकोंके बड़े काम की है। मूल्य ॥२॥ दस भागें ।

अपना सुधार

शरीर, मन और आत्माके सुधार पर वैज्ञानिक निबन्ध। विद्यार्थियों और नवयुवकोंमें इस पुस्तकका बहुत प्रचार हो रहा है। मूल्य ३) भाग भागें ।

महादेव गोविन्द रानाडे

पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदीने यह जीवनचरित्र बहुत ही ध्यानके साथ लिखा है। सर्वसाधारणके लिए उपदेशमय और विद्यार्थियों को पारिवारिक देने योग्य है। मूल्य ॥१॥ बारह भागें

पुस्तक-सूची	(1)	पत्रिका-सूची	(1)
पुस्तक-सूची	(2)	पत्रिका-सूची	(2)
पुस्तक-सूची	(3)	पत्रिका-सूची	(3)
पुस्तक-सूची	(4)	पत्रिका-सूची	(4)
पुस्तक-सूची	(5)	पत्रिका-सूची	(5)
पुस्तक-सूची	(6)	पत्रिका-सूची	(6)
पुस्तक-सूची	(7)	पत्रिका-सूची	(7)
पुस्तक-सूची	(8)	पत्रिका-सूची	(8)
पुस्तक-सूची	(9)	पत्रिका-सूची	(9)
पुस्तक-सूची	(10)	पत्रिका-सूची	(10)
पुस्तक-सूची	(11)	पत्रिका-सूची	(11)
पुस्तक-सूची	(12)	पत्रिका-सूची	(12)
पुस्तक-सूची	(13)	पत्रिका-सूची	(13)
पुस्तक-सूची	(14)	पत्रिका-सूची	(14)
पुस्तक-सूची	(15)	पत्रिका-सूची	(15)
पुस्तक-सूची	(16)	पत्रिका-सूची	(16)
पुस्तक-सूची	(17)	पत्रिका-सूची	(17)
पुस्तक-सूची	(18)	पत्रिका-सूची	(18)
पुस्तक-सूची	(19)	पत्रिका-सूची	(19)
पुस्तक-सूची	(20)	पत्रिका-सूची	(20)
पुस्तक-सूची	(21)	पत्रिका-सूची	(21)
पुस्तक-सूची	(22)	पत्रिका-सूची	(22)
पुस्तक-सूची	(23)	पत्रिका-सूची	(23)
पुस्तक-सूची	(24)	पत्रिका-सूची	(24)
पुस्तक-सूची	(25)	पत्रिका-सूची	(25)
पुस्तक-सूची	(26)	पत्रिका-सूची	(26)
पुस्तक-सूची	(27)	पत्रिका-सूची	(27)
पुस्तक-सूची	(28)	पत्रिका-सूची	(28)
पुस्तक-सूची	(29)	पत्रिका-सूची	(29)
पुस्तक-सूची	(30)	पत्रिका-सूची	(30)

पुस्तकें मिलने का पता—पुस्तक भवन, बनारस-सिटी

सुन्दर चित्र खींचा है। कथानक इतना मनोरंजक है कि पढ़कर चित्त मग्न होता है। मूल्य १॥) रु० ।

पाथेयिका

ठाकुर भीनाथसिंहजी की लिखी हुई १७ सामाजिक कहानियों का संग्रह। इसकी एक एक कहानी हिन्दू समाजकी वर्तमान दयनीय दशाका मायूरंग। सामने रखती है। नवयुगक और नवयुगनियों को हमे अवसर पढ़ना चाहिए। पुस्तककी सुन्दरता देखने ही बनती है। मूल्य १) रुपया।

मन्त्रि दिल्ली

दिल्ली का मनोरंजक ऐतिहासिक वर्णन सुन्दर चित्रोंके साथ। बाह्य। ऐसे खर्च करके घर बैठ दिल्लीका दौर कर लीजिए।

मदाचार और नीति

मनुष्यके प्रतिदिनके व्यवहारमें मदाचार और नीतिकी हैसियत क्या है—यही इस पुस्तकमें बड़े निष्कर्षोंके द्वारा बताया गया है। हिन्दी और हिन्दी बच्चोंके उपयुक्त भाषा की समझ रहे हैं। पुस्तक मनुष्यके बड़े काम की है। मूल्य ॥२) रुपया आता।

अपना सुधार

जारी मन और आत्माक सुधार पर वैज्ञानिक लिख। नवयुगकोंमें इस पुस्तकका बहुत प्रचार हो रहा है। मूल्य ॥३) रुपया

विहार-उड़ीसा गाइड

इसमें विहार-उड़ीसाके समस्त शहरों तथा कस्बोंका विस्तृत हाल दिया हुआ है । दर्शनीय स्थानोंका परिचय देनेके साथ-ही-साथ प्रत्येक स्थानकी तैयारी, वहाँकी उपज या व्यापारकी वस्तु, भद्रतियोंके नाम, वहाँकी बलाखी सोली, बाला-सूची, बैक, लोहे, कपड़े, किराने आदिके व्यापारीके नाम भी इसमें दिये हैं । ट्रावेल्सिंग एजेंटों तथा रोजगारियोंके बड़े कामकी वस्तु है । मूल्य १)

हमारी सोल एजेन्सी को, प्रकाशित एवं प्रचारित

पुस्तकों की चिपचकार नामावली

(पिचरण पोछे दिया जा चुका है)

पद्य काव्य

“ “ तृतीय भाग ।

विहारी सतसई	॥॥॥)	चंडीचरण-ग्रंथावली प्रथमभाग
भीष्मजन्मोत्सव	१-), ॥३)	“ “ द्वितीय भाग
केशव कौमुदी	२॥)	गोरा
रहीम रत्नावली	१)	वाल्मीकीय रामायण (बालकांड)
विनय पत्रिका सटीक (विद्योगीहरि; २॥)		“ “ भयोप्याकांड
अनुराग पाटिका	१-)	“ “ (भरण्यकांड)
गुलदस्तए विहारी	॥॥=), १॥)	“ “ (किष्किंकाकांड)
अमरगीतसार (सूरदास)	१)	“ “ (मन्दरकांड)
गुलसी-सृष्टि-मुष्ठा	२)	“
सरना	॥=)	
भाषना	॥=)	
कुसुम-संमद		
मुद्राराक्षस		

1234 56789	(11)	1234 56789	(11)
1234 56789	(12)	1234 56789	(12)
1234 56789	(13)	1234 56789	(13)
1234 56789	(14)	1234 56789	(14)
1234 56789	(15)	1234 56789	(15)
1234 56789	(16)	1234 56789	(16)
1234 56789	(17)	1234 56789	(17)
1234 56789	(18)	1234 56789	(18)
1234 56789	(19)	1234 56789	(19)
1234 56789	(20)	1234 56789	(20)
1234 56789	(21)	1234 56789	(21)
1234 56789	(22)	1234 56789	(22)
1234 56789	(23)	1234 56789	(23)
1234 56789	(24)	1234 56789	(24)
1234 56789	(25)	1234 56789	(25)
1234 56789	(26)	1234 56789	(26)
1234 56789	(27)	1234 56789	(27)
1234 56789	(28)	1234 56789	(28)
1234 56789	(29)	1234 56789	(29)
1234 56789	(30)	1234 56789	(30)
1234 56789	(31)	1234 56789	(31)
1234 56789	(32)	1234 56789	(32)
1234 56789	(33)	1234 56789	(33)
1234 56789	(34)	1234 56789	(34)
1234 56789	(35)	1234 56789	(35)
1234 56789	(36)	1234 56789	(36)
1234 56789	(37)	1234 56789	(37)
1234 56789	(38)	1234 56789	(38)
1234 56789	(39)	1234 56789	(39)
1234 56789	(40)	1234 56789	(40)
1234 56789	(41)	1234 56789	(41)
1234 56789	(42)	1234 56789	(42)
1234 56789	(43)	1234 56789	(43)
1234 56789	(44)	1234 56789	(44)
1234 56789	(45)	1234 56789	(45)
1234 56789	(46)	1234 56789	(46)
1234 56789	(47)	1234 56789	(47)
1234 56789	(48)	1234 56789	(48)
1234 56789	(49)	1234 56789	(49)
1234 56789	(50)	1234 56789	(50)

